

۷۲

بہتر فرقت ہمیشہ بہتر ملین

مُصَنَّف

مَوْلَانَا رِضْوَانُ الْحَکِّمِ نَوَی شَرِیفِی

72

الجامعة البرکاتیه

باسمہ تعالیٰ

پیشرو فی تفسیر قرآن مجید

مصنف

الجامعۃ البرکاتیہ

پوسٹ گھوسی ضلع متو (یو. پی.)

ناشر

آل انڈیا بزم گلزار ملت ناگ پور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

- نام کتاب : بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں
- مصنف : مولانا رضوان احمد صاحب نوری شریفی
شیخ الادب دارالعلوم اہلسنت شمس العلوم
وبانی الجامعۃ البرکاتیہ پوسٹ گھوسی ضلع مٹو۔ (یو پی)
- کمپوزنگ : محمد بلال اشرف قادری گھوسی
- تعداد : گیارہ سو
- سن طباعت : ذی الحجہ ۱۴۳۴ھ / اکتوبر ۲۰۱۳ء
- صفحات : ۱۱۲
- قیمت :

===== ملنے کے پتے =====

کتب خانہ امجدیہ

۴۲۵ ٹیا محل جامع مسجد دہلی - ۶

تقریر جلیل

قاضی القضاۃ تاج الشریعہ حضور مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قادری ازہری
 قائم مقام حضور مفتی اعظم، أفاض اللہ علینا من برکاتہما۔
 صدر آل انڈیائی جمعیۃ العلماء و صدر مفتی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف
 نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و آلہ و صحبہ الکرام أجمعین
 و من تبعہم یا حسن الی یوم الدین۔

میں نے زیر نظر کتاب ”بہتر فرقی ہمیشہ جہنم میں“ کا پیش لفظ پڑھا کر بغور سنا، اس
 سے پہلے اس مضمون کی کچھ قسطیں بھی سن چکا ہوں، مجہد تعالیٰ یہ رسالہ اہل سنت و جماعت
 کیلئے بہت مفید ہے خصوصاً اس کا پیش لفظ جس میں پوری کتاب کا اجمالی جائزہ لیا گیا سب
 سے پہلے پڑھنے کے قابل ہے۔ مجیب سلمہ القریب المجیب نے مذہب اہل سنت و جماعت کی
 خوب تائید کی اور حدیث افتراق امت کا صحیح مفہوم آیات و احادیث سے اور شراح حدیث
 کے اجماعی کلمات سے خوب آشکار کیا، اور اس خود ساختہ تحقیق جس کے اندر صلح کلیت کو چھپانے
 کی کوشش کی گئی اور بزور زبان اسی کو مفہوم حدیث ٹھہرانا چاہا اس کا پردہ فاش کیا۔ اس خود ساختہ
 تحقیق کی حمایت پر مضمون نگاری و نشر و اشاعت کے ذریعہ سے جو لوگ کمر بستہ ہوئے وہ بھی
 بے نقاب ہوئے، عوام اہل سنت اس پیش لفظ کو بار بار پڑھیں اور جو افراد صلح کلیت کی حمایت
 پر کمر بستہ ہیں اور اس کے لیے وہ جو وسائل اختیار کر رہے ہیں ان سے ہوشیار رہیں اور مسلک
 اہل سنت جس کا دوسرا نام اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے پر قائم رہیں اور اپنی شناخت
 برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر دے اور اس کتاب کو قبول عام بخشے ”ویرحم
 اللہ عبداً قال آمیناً۔“ قال بضمہ و أمر برقمہ۔

محمد اختر رضا قادری ازہری غفرلہ القوی

۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ مطابق ۸ اپریل ۲۰۱۳ء

پیش لفظ

زیر نظر کتاب میرے ان قسط وار مضامین کا مجموعہ ہے جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے یہ مضامین، ڈاکٹر اُسید الحق ازہری بدایونی کی کتاب ”حدیث افتراق امت، تحقیقی مطالعہ کی روشنی میں،، کے رد میں لکھے گئے ہیں اس لئے کہ انھوں نے کتاب مذکور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث شریف میں جن بہتر فرقوں کے جہنم میں داخل ہونے کا ذکر ہے وہ فرقے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ دیر سویر اس سے نکال دئے جائیں گے۔ ان کا یہ نظریہ علمائے اہل سنت کے نظریہ کے خلاف ہے اس سے صلح کلیت کو تقویت مل رہی تھی اس لئے ضروری ہوا کہ لوگوں کے سامنے علمائے اہل سنت کے نظریہ کو پوری دیانتداری کے ساتھ پیش کر کے صلح کلیت کے سیلاب پر بند باندھا جائے، اس لئے خالصاً لوجہ اللہ میں نے سب سے پہلے حدیث شریف کی تشریح کی اور ان اسباب و وجوہ کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے بدایونی صاحب کو غلط فہمی ہوئی اور ان کے پیش کردہ دلائل کا اطمینان بخش انداز میں جائزہ بھی لیا ہے اگر تعصب کی عینک اتار کر غیر جانبدار ہو کر ان قسطوں کا مطالعہ کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے پیش کردہ نظریہ کی صحت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔

پہلی قسط میں کلمات حدیث سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جس کی تائید میں قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کو پیش کیا گیا ہے۔ دوسری قسط میں اپنے پیش کردہ نظریہ کی تائید میں شارحین حدیث کے اقوال پیش کئے ہیں اور کفر لزومی و التزامی کی تشریح کرتے ہوئے ان دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے جو بدایونی صاحب نے پیش کئے ہیں۔

تیسری قسط میں بدایونی صاحب نے ملا جلال الدین محقق دوانی اور دیگر علمائے

دوی الاحترام کے جو اقوال پیش کئے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے بالخصوص ان فرقوں کو افتراق کے باوجود امت اجابت ہی میں شمار کرنے کو ”دخول فی النار“ کی دلیل بنانے اور اس کی تائید میں امام بیہقی، امام ابوسلیمان خطابی، اور مولانا انوار اللہ فاروقی رحمہم اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ اقوال کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امت اجابت میں سے اگر کوئی کفر کا مرتکب ہوتا ہے تو امت اجابت سے خارج ہو کر امت دعوت میں داخل ہو جاتا ہے اس کی تائید میں قرآنی آیت، احادیث کریمہ اور اقوال فقہاء کو پیش کیا گیا ہے۔

چوتھی قسط ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی صاحب کے اعتراض کا جواب ہے، موصوف نے ہماری پہلی قسط پر اعتراض کرتے ہوئے حدیث شریف کی تشریح کو غلط قرار دیا، ان کے اعتراض سے ماہنامہ ”کنز الایمان“ کے قارئین کو جو غلط فہمی ہوئی اس کے ازالہ کے لئے اور خود ڈاکٹر صاحب موصوف کی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے ”دفعہ اسکیپ آٹھ صفحات پر مشتمل دلائل و براہین سے مدلل و مبرہن جواب بڑی عجلت میں قلمبند کر کے ماہنامہ ”کنز الایمان“ کو بھیجا تا کہ قارئین کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے مگر ہزار کوشش کے باوجود ”کنز الایمان“ میں میرا جواب شائع نہیں کیا گیا۔ جواب شائع نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کا مبلغ علم لوگوں پر ظاہر ہو جا تا اس لئے منصوبہ اور پوری پلاننگ کے تحت میرے جواب کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ بات بہت طول پکڑ رہی ہے، لہذا اعتراض و جواب دونوں کو حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے پاس محاکمہ کے لئے بھیجا جائے گا جو محاکمہ آئے گا اسے شائع کر دیا جائے گا، اس پر میں نے کہا کہ پہلے میرا جواب شائع ہونا چاہئے تا کہ قارئین کو محاکمہ آسانی سے سمجھ میں آئے، صرف اعتراض پڑھ کر محاکمہ کو کا حقہ نہیں سمجھا جاسکتا مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

محاکمہ تحریر کرنے سے پہلے محب گرامی مفتی نظام الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا اعتراض اور آپ کا جواب دونوں کو میرے پاس بھیجا گیا ہے اور مجھ سے حدیث کی تشریح کے لئے کہا گیا ہے لہذا اگر میں کچھ لکھوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ میں نے جواب دیا کہ اگر کوئی قابل اعتراض بات ہوگی تو اعتراض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ لکھوں گا حدیث اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں لکھوں گا۔ بہر حال مفتی صاحب کا محاکمہ شائع ہو کر نظر نواز ہوا مگر اس میں جو سوال نامہ ہے اس میں حدیث کی تشریح کا سوال نہیں ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ شرر صاحب مصباحی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں میں سے ایک کو ”ناجی“ مانتے ہیں، اور شریفی صاحب کل کو ”ناری“ مانتے ہیں۔ مفتی صاحب کے محاکمہ کو بھی اعتراض و جواب کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ ناظرین بھی سمجھ سکیں کہ محاکمہ کی ضرورت تھی یا نہیں اور محاکمہ اعتراض و جواب کے بالکل مطابق ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب سے جو سوال کیا گیا اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا، مگر جس طرح انہوں نے ان احادیث کریمہ کو جن میں ایک فرقہ کے ”ناجی“ ہونے کا ذکر ہے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد اعلان نبوت سے پہلے کے ”بنی اسرائیل“ ہیں اسی طرح یہ بھی بتانا چاہئے تھا کہ ان احادیث کریمہ کی وجہ سے حدیث کی تشریح کو غلط قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ اعتراض کا منشاء تو میری پیش کردہ حدیث شریف ہے اس میں جن بہتر فرقوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک فرقہ کو شرر صاحب ”ناجی“ مانتے ہیں اسی بنیاد پر میری تشریح کو غلط قرار دیا۔ اسی طرح مفتی صاحب موصوف نے اخیر میں تحریر کیا ہے ”حدیث افتراق امت میں بنی اسرائیل کے جن بہتر فرقوں کا ذکر ہے ان سے مراد اعلان نبوت سے پہلے کے بنو اسرائیل ہیں“ اس عبارت میں حدیث افتراق امت اور بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں کے الفاظ سے ذہن کا تبادلہ اسی حدیث کی طرف ہوتا ہے جو میں نے پیش کی ہے اس لیے کہ اسی میں مطلق بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں کا ذکر ہے

اور اس کے علاوہ جو احادیث کریمہ پیش کی گئی ہیں ان میں یہود و نصاریٰ کی قید کے ساتھ اکہتر اور بہتر فرقوں کا ذکر ہے لہذا مفتی صاحب کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ”ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ حدیث میں اعلان نبوت کے پہلے یہود و نصاریٰ مراد ہیں“ تاکہ ناظرین غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔

مفتی صاحب نے اپنے محاکمہ میں بتایا ہے کہ جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے اس کا تذکرہ کیا کہ اعلان نبوت کے بعد جتنے بنی اسرائیل یہود و نصاریٰ نے ایمان قبول نہ کیا وہ سب یقیناً ”جہنمی“ ہیں، اور شریفی صاحب نے انھیں کے بارے میں لکھا ہے تو انھوں نے فوراً کہا کہ یہ تو بلاشبہ حق ہے اس میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا۔ شرر صاحب نے میرا جواب پڑھنے کے بعد اگر واقعی اپنے پہلے نظریہ سے رجوع کر لیا ہے تو یہ قابل ستائش بات ہے ورنہ اپنی دوسری ”قسط“ میں اپنا نظریہ اس طرح بیان کیا ہے ”اس لئے اسلامی نظریہ وہی ہے جس کی وضاحت صدر الافاضل نے فرمائی ہے یعنی بنی اسرائیل کا ایک فرقہ ”ناجی“ ہے“ حالانکہ حضرت صدر الافاضل قدس سرہ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کے یہود و نصاریٰ کے بارے میں ہے جیسا کہ مفتی صاحب موصوف نے بھی اپنے محاکمہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔

ماہنامہ کنز الایمان کے جس شمارہ میں افتراق امت سے متعلق میری پہلی قسط شائع ہوئی اس کے ایڈیٹوریل میں میری کتاب ”بدایونی تحقیق کا علمی جائزہ“ کے نام پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نام کو مذموم کہا گیا جس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بدایونی بریلی کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور آج کل بدایوں اور بریلی کے درمیان شیرازہ بندی کی کوشش ہو رہی ہے اور مذکورہ نام سے شیرازہ منتشر ہونے کا اندیشہ ہے لہذا یہ نام مذموم ہے۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علمائے بدایوں کے ناموں کے ساتھ بدایونی اور علمائے بریلی کے ناموں کے ساتھ بریلی کا نا بھی مذموم ہو جائے گا اس لئے کہ بریلی

بدایوں کے مقابلہ میں اور بدایوں بریلی کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے حالانکہ آج بھی علمائے بدایوں کے ناموں کے ساتھ بدایونی اور علمائے بریلی کے ناموں کے ساتھ بریلوی لکھا اور بولا جاتا ہے اور کوئی اس کو مذموم نہیں جانتا۔

اس لئے میں کہتا ہوں کہ کسی نام کا مستحسن اور مذموم ہونے کا معیار اسلام و شریعت ہے یعنی شرعی نقطہ نظر سے اس کے معنی اچھے ہیں تو مستحسن ہے اور اگر معنی برے ہیں تو ”مذموم“ ہے اور بدایونی تحقیق کے معنی میں شرعاً کوئی قباحت نہیں اس لئے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بدایوں کے رہنے والے یا تعلق رکھنے والے کی تحقیق، بلکہ یہ نام اچھا اور مستحسن ہے اس لئے کہ میں نے براہ راست محقق صاحب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ان کی دلائل زاری نہ ہو جائے اور فصاحت و بلاغت کا مقتضا یہی ہے کہ جہاں نام لینا فہم ہوتا ہے وہاں کسی وصف سے موسوم کی تعبیر کی جاتی ہے۔ بدایونی تحقیق کے نام سے شیرازہ منتشر ہو رہا ہے اس لئے مذموم ہو گیا، اگر براہ راست محقق صاحب کے نام سے موسوم کیا جاتا یا اسیدی تحقیق نام رکھا جاتا جب بھی ”شیرازہ“ منتشر ہوتا اور محقق صاحب اور ان کے متعلقین کی دلائل زاری ہوتی۔

اس لئے ایسا نام رکھنا جو سب کے نزدیک پسندیدہ ہو انسانی بس سے باہر ہے انسان اپنی صواب دید پر نام منتخب کرتا ہے اس میں کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس کا بھی معاملہ ”لامناقشہ فی الاصطلاح“ ہی جیسا ہے۔ بدایونی تحقیق نام رکھتے وقت یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہ تھی اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف تھے، مگر ایڈیٹوریل کے پڑھنے سے لوگوں کا ذہن اس طرف گیا اس لئے میرا نام رکھنا مذموم نہیں ہوا بلکہ ایڈیٹوریل کا تبصرہ مذموم ہوا۔ اسی تبصرہ کو شرر صاحب نے بہت پسند کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”اس کی پہلی قسط کی اشاعت کے ساتھ فاضل مدیر نے ایڈیٹو ریل ”Box“ میں ایک چشم کشا نوٹ لگایا ہے جس کی معنویت آگے کی قسطوں کی اشاعت کے ساتھ دو چند ہوتی گئی ہے، اس نوٹ نے قارئین کے ذہن کے لئے ایک

فکری سمت متعین کر دی ہے، میں نے تیسری قسط میں ”غلط فہمی کا ازالہ“ کے عنوان کے تحت جو کچھ تحریر کیا ہے اس کی وجہ سے ایڈیٹوریل کوچشم کشا کہا ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ہم خیال علما میں علمائے بدایوں شامل نہیں ہیں اور اعلیٰ حضرت اور علمائے بدایونی کے درمیان اختلاف مسئلہ تکفیر میں ہے، حالاں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت اور علمائے بدایوں دونوں ہم خیال وہم مشرب تھے، علمائے بدایوں شروع ہی سے بد مذہبوں کا رد کرتے رہے اور رخص و وہابیت جیسے فتنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے، چنانچہ علامہ فضل رسول بدایونی کے والد ماجد حضرت علامہ عبد المجید علیہما الرحمۃ الرضوان نے رافضیوں اور وہابیوں کے رد میں ایک ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔ علامہ فضل رسول بدایونی قدس سرہ نے ”البوارق المحمدیہ لرحم انبیاء طین النجیہ، احقاق الحق وابطال الباطل، سیف الجبار المسلمون علی الاعداء للابرار اور ”المعتقد المنتقد“ جیسی مدلل و مستند کتابیں تصنیف فرما کر بد مذہبوں کا قلع قمع کر دیا۔ آپ کے صاحب زادے حضرت مولانا شاہ محی الدین مظہر محمود قادری نے وہابیہ کے رد میں ”شمس الایمان“ تصنیف فرما کر خرمن وہابیت کو خاکستر کر دیا اور شیخ الاسلام تاج الفحول مظہر حق عبد القادر محب رسول قدس سرہ کے زمانے میں فتنے پھیل گئے، وہابیت عام ہو گئی اور فتنہ ندوہ نے سراٹھایا تو آپ اس فتنے کے مقابلے کے لئے ڈٹ گئے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری بریلوی قدس سرہ نے آپ کا ساتھ دیا اور ندوہ کے خلاف کتابیں اور رسالے شائع کئے یہاں تک کہ اس کے فتنے کی آگ سرد ہو گئی، لہذا معلوم ہوا کہ علمائے بدایوں اور سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے درمیان بد مذہبوں کی تکفیر کے سلسلے میں اختلاف نہیں تھا۔ المعتقد المنتقد پر سیدنا اعلیٰ حضرت کا حاشیہ المستند المعتقد بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، اختلاف تو بہت بعد میں ایک فرعی مسئلہ جمعہ کی اذان ثانی کے بارے میں رونما ہوا یہ مسئلہ بھی اگر حضرت تاج الفحول قدس سرہ کی حیات مبارکہ میں پیدا ہوا ہوتا تو کوئی اختلاف ہوتا ہی

نہیں۔ پانچویں قسط میں بدایونی صاحب نے جن احادیث کریمہ اور قرآنی آیت کو ”کلمہ فی النار“ سے صرف دخول مراد لینے کے لئے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان احادیث کریمہ کو پیش کیا گیا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت اجابت میں سے بہت سے لوگ کافر و گمراہ ہو گئے پھر وہ اقوال پیش کئے گئے ہیں جو صریح کفر ہیں۔

چھٹی قسط میں ان فرقوں کا بیان ہے جو اپنے صریح کفری عقائد کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں ایسے فرقوں کی تعداد چورانوے (۹۴) ہے، اب اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ حدیث شریف میں تو بہتر فرقوں کے بارے میں ”کلمہ فی النار الا واحدۃ“ فرمایا گیا ہے اور فرقوں کا جائزہ لینے کے بعد ان کی مجموعی تعداد چورانوے ہے، لہذا یہ تعداد حدیث میں مذکورہ تعداد کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا دو جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرقوں سے مراد اصولی فرقے ہیں، چنانچہ حضرت علامہ احمد یار خاں صاحب بدایونی علیہ الرحمۃ ”مرآۃ المناجیح“ میں اسی حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہ (۷۳) کا عدد اصولی فرقوں کا ہے کہ اصولی فرقہ ایک جنتی اور (۷۲) جہنمی، چنانچہ اہل سنت میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، نقشبندی، سہروردی ایسے ہی اشاعرہ ماتریدیہ سب داخل ہیں کہ عقائد سب کے ایک ہی ہیں اور سب کا شمار ایک ہی فرقہ میں ہے۔ ایسے ہی بہتر ناری فرقوں کا حال ہے کہ ان میں ایک ایک فرقے کے بہت ٹولے ہیں مثلاً ایک فرقہ رافضی کے بہت ٹولے ہیں، بارہ امامیہ چھ امامیہ تین امامیہ ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ اسلامی فرقے کئی سو ہیں۔

اسی طرح شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمۃ نے مقالات شارح بخاری میں تحریر فرمایا ہے کہ فرقوں سے مراد اصولی فرقے ہیں۔ اس وقت اصولی فرقے کتنے ہوئے اس سلسلہ میں کوئی تحریر نگاہ سے نہیں

گزری البتہ کچھ تحریروں سے ان کی تعیین کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، مثلاً علامہ شہرستانی قدس سرہ "الملل والنحل" میں چار اصول و قواعد کا ذکر کرنے بعد فرماتے ہیں: "فاذا وجدنا افراد واحد من ائمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عدنا مقالتہ مذہبا وجماعتہ فرقة وان وجدنا واحدا انفرادا بمسئلة فلا نجعل مقالتہ مذہبا وجماعتہ فرقة بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالتہ ورددنا باقی مقالتہ الی الفروع التي لا تعد مذہبا مفردا" (جب ہم امت کے کسی امام کو ان قواعد میں سے کسی قول کے ساتھ منفرد پائیں گے تو اس کے قول کو مذہب اور اس کی جماعت کو فرقہ قرار دیں گے، اور اگر کسی مسئلہ میں منفرد پائیں گے تو اس کے قول کو مذہب اور اس کی جماعت کو فرقہ قرار نہیں دیں گے بلکہ اس کو ان میں سے کسی ایسے فرقہ کے تحت داخل کریں گے جس کے موافق اس کی بات ہے اور اس کی باقی بات کو فروع کی طرف لوٹا دیں گے جن کا شمار تنہا مذہب میں نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی تحریر سے بھی تعیین کے طریقہ پر روشنی پڑتی ہے چنانچہ محدث قدس سرہ اسماعیلی فرقوں میں سے شمسطیہ، میمونہ، خلفیہ، برقیہ، اور جنابیہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں "پس یہ پانچ فرقے شمسطیہ، میمونہ، خلفیہ، برقیہ، اور جنابیہ قرامطہ میں داخل ہیں اور انہیں میں انکا شمار ہے اس لئے اسماعیلیہ فرقوں کو آٹھ کہا ورنہ یہ تعداد میں زائد ہیں"۔ اور قرامطہ محرمات شرعیہ کو جائز جانتے ہیں جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ کے ص (۲۳) پر مذکور ہے۔ اور صفحہ (۲۸) پر فرماتے ہیں کہ "کفر والحاد کا برملا اظہار قرامطہ کی ایجاد ہے" اس عبارت سے معلوم ہوا کہ محرمات شرعیہ کو جائز جاننا اور کفر والحاد کا برملا اظہار قرامطہ کی ایجاد ہے اور مذکورہ پانچ فرقے بھی محرمات شرعیہ کو جائز جانتے ہیں اور کفر والحاد کا اظہار کرتے ہیں اس لئے یہ فرقے قرامطہ کی شاخیں ہیں اور قرامطہ اصولی فرقہ ہے۔

اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں "پس میمونہ، خلفیہ، برقیہ، مقنعیہ، جنابیہ،

قرمطیہ، یہ تمام فرقے فرقہ باطنیہ کی شاخیں ہیں یہ سب اصول و عقائد میں متفق ہیں مگر بعض فروع میں مختلف، فرقہ باطنیہ کا اصل اعتقاد یہ ہے کہ احکام کے باطن پر عمل کرنا فرض ہے نہ ظاہر پر، اسی لئے اس کو باطنیہ کہتے ہیں البتہ ان میں سے فرقہ مقننہ کو ان سے پورا پورا اختلاف ہے کیوں وہ مقننہ کی الوہیت کو مان بیٹھا، ص (۱۳)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی فرقہ کے بنیادی عقیدہ میں جب دوسرے فرقے متفق ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی پہلے فرقہ میں شامل ہوتے ہیں اگرچہ دوسرے فرقے فروع میں مختلف ہوتے ہیں اور اگر اختلاف اصل میں ہوتا ہے تو اس کا شمار اس میں نہیں ہوتا بلکہ وہ الگ سے ایک مستقل فرقہ ہو جاتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ خود ہی ص (۲۶) فرماتے ہیں: ”تو گویا اسماعیلی فرقوں میں باطنیہ، قرامطہ، سبعیہ، حمیریہ، ملحد ہیں“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور محدث دہلوی قدس سرہ نے باطنیہ، اور قرامطہ کو اصولی فرقہ قرار دیا ہے جن میں شمطیہ، میمونہ، خلفیہ، برقعیہ، اور جنابیہ پانچوں فرقے شامل ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو اسماعیلی فرقوں میں سے صرف مذکورہ چار فرقوں کا نام نہ لیتے بلکہ ان پانچوں فرقوں کا بھی ذکر کرتے اس لئے کہ یہ پانچوں فرقے بھی کافر و ملحد ہیں۔

حضور محدث علیہ الرحمۃ والرضوان نے جس طرح اسماعیلی فرقوں میں سے چند فرقوں کو اصولی فرقہ قرار دیا ہے اسی کی روشنی میں جتنے فرقے کافر و مرتد ہیں ان میں سے اصولی فرقوں کو متعین کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً وہابیہ نجدیہ کو اصولی فرقہ قرار دیا جاسکتا ہے اس لئے کہ ہندوستان وغیرہ میں موجود دیوبندی اور وہابی کے جتنے فرقے ہیں وہ سب اصل عقیدہ (شان الوہیت اور شان رسالت میں گستاخانہ عقائد) میں وہابیہ نجدیہ سے متفق ہیں۔ اس طرح اگر کافر و مرتد فرقوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی تعداد بہتر (۷۲) سے کم ہو جائے گی لیکن یہ تعداد قیامت تک ضرور پوری ہوگی۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مطلق فرقے مراد ہونے کی صورت میں اگرچہ ان کی

تعداد زیادہ ہو جاتی ہے لیکن حدیث شریف میں جو تعداد مذکور ہے وہ پوری ہو گئی اس لئے زیادہ ہونے کی صورت میں اعتراض نہیں کیا جاسکتا، اس سلسلہ میں امام فخر الدین رازی اور حضرت شیخ محقق دہلوی علیہما الرحمۃ الرضوان نے یہی ارشاد فرمایا ہے، یعنی تہتر ”۳۷“ سے کم نہیں ہو سکتے زیادہ ہو سکتے ہیں اور زیادہ ہونے کی صورت میں حدیث شریف پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

فروق کو کافر و مرتد قرار دینے میں حتی الامکان حزم و احتیاط سے کام لیا گیا ہے پھر بھی ان کی تعداد کو حرف آخر نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے کہ کسی کی تحقیق سے اس تعداد میں کمی بیشی ہو جائے بہر حال جو فرقے کافر و مرتد ہیں ان کے کفریات پر مطلع ہونے کے بعد ان کو کافر جاننا ضروری ہے اگر کوئی کافر نہ مانے تو وہ خود کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے کفر کو ایمان و اسلام سمجھا اس لئے کہ کفر کو کفر جانتا تو کافر ضرور کہتا اسی لئے ہمارے علما صریح کافر و مرتد کے بارے میں فرماتے ہیں ”من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر“ (جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا) لہذا ایمان بچانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہی مدار نجات ہے اسی پر اخروی انعامات موقوف ہیں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم تمام سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مذہب اہلسنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رکھے۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم علیٰ لہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔

رضوان احمد نوری شبر لفی

خادم الجامعۃ البرکات تہ نگر، پوسٹ گھوسی ضلع منو پوری۔

۱۱ ربیع الآخر ۱۴۳۴ھ مطابق ۲۲ فروری ۲۰۱۳ء، بروز جمعہ

موبائل نمبر: 54587193890

بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں

(پہلی قسط)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

ماہنامہ ”کنز الایمان“ کے شمارہ جون ۲۰۱۱ء میں موضوع روایتوں سے متعلق اپنی آخری قسط میں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ افتراق امت کے سلسلہ میں ڈاکٹر اسید الحق صاحب بدایونی نے جمہور علمائے اہل سنت کے نظریہ کے خلاف نظریہ پیش کیا ہے، لہذا اس سلسلہ میں بھی میرا قسط وار مضمون انشاء اللہ تعالیٰ شائع ہوگا، ایفائے وعدہ کے لیے پہلی قسط قارئین کی خدمت میں حاضر کی جا رہی ہے۔

مولانا موصوف نے حدیث افتراق امت کو پیش کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہتر فرقوں میں سے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے مگر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، دیر یا سویر انھیں جہنم سے نکال دیا جائے گا اور اپنے اس نظریہ کی تائید میں شارحین، محدثین اور بزرگان دین کے اقوال پیش کیے ہیں، مگر ان کے نظریہ کی تائید نہ تو حدیث شریف کے کلمات سے ہو رہی ہے اور نہ ہی شارحین و محدثین وغیرہ کے اقوال سے۔

انشاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کلمات حدیث سے یہ ثابت کریں گے کہ ایک فرقہ ناجیہ کے علاوہ باقی بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جس کی تائید میں احادیث کریمہ پیش کرتے ہوئے شارحین اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اپنے نظریہ کو ثابت کریں گے اور پھر ڈاکٹر موصوف اور ان کے ہم خیال لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی

۱؟ اس کو بتاتے ہوئے ان کے دلائل کا جائزہ بھی لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان ہتھ بادل فرقوں کے عقائد فاسدہ کو بھی بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

حدیث مع سند یہ ہے

حدثنا محمود بن غيلان نا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمته علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي

(جامع الترمذین ج ۲ ص ۸۸ و ۸۹)

یہی حدیث شریف بعینہ انھیں الفاظ و کلمات کے ساتھ مشکوٰۃ المصابیح کے ”باب الاعتصام بالکتاب والسنة“ میں مذکور ہے صرف فرق یہ ہے کہ ترمذی شریف میں ”ما اتی“ ہے اور مشکوٰۃ المصابیح میں ”کما اتی“ مگر دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔

لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل میں لیأتین کا فاعل مقدر ہے اور وہ لفظ زمان ہے یا لفظ مخالفت ہے اور لیأتین فعل کا صلہ علی ہے اور علی کا اصل معنی استعلاء ہے اور استعلاء کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز پر بلند ہونے یا غالب ہونے کو یعنی یہ بتانے کے لیے لایا جاتا ہے کہ علی کے مدخول پر کوئی چیز بلند یا غالب ہے

خواہ یہ غلبہ و بلندی حقیقی ہو یا مجازی، اس لیے ”علی“ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں استعلاء کا معنی کسی نہ کسی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اسی لیے ”علی“ ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے کیونکہ جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے اس کو بھی ایک طرح سے اس چیز پر غلبہ ہوتا ہے جس کو نقصان پہنچتا ہے، حدیث شریف میں بھی علی استعلاء اور نقصان ہی کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ جب اُتی، یا اُتی کا صلہ علی آتا ہے تو کام تمام کرنے اور ہلاک و برباد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، چنانچہ لسان العرب ”میں ہے“ اُتی علیہ الدھر : أهلكہ (زمانہ نے اس کو ہلاک کیا) اور ”اُتی علی ید فلان إذا هلك له مال“ (یعنی لہذا اُتی علی ید فلان اس وقت کہتے ہیں جب فلاں کا مال ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ملا علی قاری قدس سرہ اس حدیث شریف کی شرح فرماتے ہوئے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں ”الِإِتْيَانُ الْمَجْعِيُّ بِسَهْوَةٍ عَدَى بِعَلَى لِمَعْنَى الْغَلْبَةِ الْمَوْدِيَةِ إِلَى الْهَلَاكِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ (یعنی اِتْيَانُ کے معنی آسانی کے ساتھ آنے کے ہیں اور اِتْيَانُ کا صلہ علی اس لیے لایا گیا تاکہ ہلاکت خیز غلبہ بتائے اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ ہے۔ پھر ایک سطر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ”فَاعِلٌ لِيَأْتِيَنَّ مَقْدَرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ وَ الْكَافُ مَنْصُوبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى الْمَصْدَرِ آيَ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ إِيْتِيَانًا مِثْلَ الْإِتْيَانِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَخَالَفَةً لَهَا أَنَا عَلَيْهِ مِثْلُ الْمَخَالَفَةِ الَّتِي أَتَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَهْلَكْتَهُمْ“ (یعنی لِيَأْتِيَنَّ کا فاعل (زمانہ یا مخالفت) مقدر ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے اور کما) کا کاف مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے اور مطلب یہ ہے کہ میری امت پر ضرور ایسا ہی (مہلک) زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر (مہلک) زمانہ آیا یا یہ مطلب ہے کہ میری امت پر میری مخالفت ضرور غالب اور مسلط ہوگی جس طرح بنی اسرائیل پر (نبی) کی مخالفت غالب اور مسلط ہوئی یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیا)

اور ظاہر ہے کہ نبی کی مخالفت سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور جس کا ایمان رخصت ہو جائے وہ یقیناً ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور جو اس طور پر ہلاک ہوتا ہے اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے چنانچہ بنی اسرائیل کی ہلاکت ایسی ہی ہے اس لیے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور ”کما اتی“ میں ”ک“ مثل کے معنی میں اور ”ما اتی“ مصدر کے معنی میں ہے کیونکہ ما مصدر یہ ہے اور اس سے مماثلت بتانی مقصود ہے لیکن صرف ”ما اتی یا کما اتی“ سے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ کچھ باتوں میں امت، بنی اسرائیل کے موافق و مطابق ہوگی ہر حیثیت سے مطابقت اور یکسانیت نہیں ہوگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حذو النعل بالنعل فرما کر اس کا سد باب کر دیا، حذو النعل بالنعل ایک مثل ہے جس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک دوسری کے بالکل موافق ہوتی ہیں اور دونوں کے اندر غایت درجہ کی موافقت و مطابقت ہوتی ہے چنانچہ علامہ شیخ محقق دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کی تشریح یوں کی ہے ”حذو النعل بالنعل“ موافق و مطابق با یکدیگر و اصل این ترکیب آنست کہ چون نعلین بدوزند طاقات آنہا را بر یکدیگر اندازہ کردہ بہرند تا برابر آیند و گویند حذوت النعل بالنعل و حذو بمعنی اندازہ کردن و بریدن نعل را و طابق النعل بالنعل نیز گویند پس ازاں مثل شد در موافقت دو چیز یکدیگر (یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل موافق و مطابق ہوں گے اور حذو النعل بالنعل کی ترکیب کی اصل یہ ہے کہ موچی جب جوتا سیتے ہیں تو ایک تملہ کو دوسرے تملے سے ملا کر پورا اندازہ اور برابر کر کے سیتے ہیں، عرب کہتے ہیں حذوت النعل بالنعل میں نے دونوں پاؤں کے جوتے بالکل برابر تیار کیے پھر دو چیزوں کے آپس میں بالکل برابر اور مطابق ہونے پر یہ مثل اور محاورہ استعمال ہونے لگا)

اور علامہ قاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس کے بارے میں فرماتے ہیں ”حذو النعل استعارة فی التساوی“ (حذو النعل تساوی کے لیے استعارہ ہے) پھر

ایک سطر کے بعد تحریر فرماتے ہیں ”نصبہ علی المصدر أی یحذو نہم حذوا مثل حذو النعل بالنعل أی تلك المباشلة المذكورة في غاية المطابقة و الموافقة“ (یعنی حذو النعل مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے اور مطلب یہ ہے کہ میری امت بنو اسرائیل کی پورے طور پر پیروی کرے گی ان دونوں میں پورے طور پر یکسانیت اور برابری ہوگی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے یعنی جس مماثلت کا حدیث میں ذکر ہے وہ غایت درجہ کی مطابقت و موافقت میں مماثلت ہے)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ امت ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے بنو اسرائیل کے بالکل موافق ہوگی اور ان دونوں میں پوری پوری یکسانیت پائی جائے گی اور پوری یکسانیت اسی صورت میں ہوگی جب کہ دونوں کے اعمال و عقائد ایک دوسرے کے موافق ہوں چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی یکسانیت کو بیان فرمایا ہے، ظاہری برابری اور یکسانیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”حتی ان کان منهم من اتى أمه علانية لكان في امتي من يصنع“ (یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا تو میری امت میں بھی وہ ہوگا جو ایسا کرے گا) یہ اعمال کی برابری کا ذکر ہے یعنی بدتر سے بدتر گناہ جو بنو اسرائیل میں پائے جاتے تھے یا پائے جائیں گے میری امت بھی اس کی مرتکب ہوگی

اس کے بعد باطنی برابری اور یکسانیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ”وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنیتین و سبعین ملة و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة کلهم فی النار الا ملة واحدة“ (اور بیشک بنو اسرائیل بہتر ملت (فرقے) میں بٹ گئے اور میری امت تہتر ملت (فرقوں) میں بٹ جائے گی) سوائے ایک (اہل) ملت (فرقہ) کے سب جہنم میں جائیں گے) یہاں باطنی مطابقت اور یکسانیت اس طور پر ہے کہ بنو اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور ان سب کے عقائد و خیالات باطل تھے جن کی وجہ سے ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا اور

جہنم کے مستحق ہو گئے اس میں ہمیشہ رہیں گے جس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں ہے ان میں سے چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

پہلے پارہ رکوع ۸ میں ہے "وَقَالُوا لَنْ تَمْسَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (اور بولے ہمیں تو آگ نہ جھوئے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہر گز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا سے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے انھیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے)

اور تیسویں پارہ رکوع ۲۳ میں ہے "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ شَرُّ الْبَرِيَّةِ" (بیشک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔

ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ بنو اسرائیل کے بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تہتر فرقوں میں بٹے گی مگر ان میں بھی بہتر ہی فرقوں کے عقائد و خیالات باطل ہوں گے، ان کے بھی دلوں سے ایمان رخصت ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس طرح بنو اسرائیل اور امت محمد کے بہتر فرقوں کے درمیان پوری پوری موافقت اور یکسانیت ہوگی۔

اگر یہ کہا جائے کہ امت محمدیہ کے بہتر فرقے وقتی طور پر جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے تو بنو اسرائیل اور امت کے درمیان غایت درجہ کی مطابقت و موافقت متحقق نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف بنو اسرائیل کے عقائد و خیالات منافی ایمان ہوں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں

گے اور امت کے بہتر فرقوں کے عقائد و خیالات منافی ایمان نہ ہوں گے صرف بدعت مفسقہ کی وجہ سے جہنم میں مطابقت ہوگی، اس لیے کہ بنو اسرائیل ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور امت کے بہتر فرقے عارضی طور پر داخل ہوں گے لہذا اعمال میں تو مطابقت اور یکسانیت پائی جائے گی مگر عقائد میں موافقت نہ ہوگی جو سراسر حذو النعل بالنعل کے مقتضا کے خلاف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف ہے اس لیے کہ ”وان بنی اسرائیل“ میں واو حرف عطف ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حذو النعل بالنعل کا تعلق اعمال سے بھی ہے اور عقائد سے بھی ہے اور جب اعمال و عقائد دونوں میں یکسانیت پورے طور پر پائی جائے گی تو امت کے بہتر فرقے بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اس پر حضور صلی اللہ علی وسلم کا ارشاد کلھم فی النار الا واحدة ایسی روشن دلیل ہے جس کو رد نہیں کیا جاسکتا، یہ ارشاد گرامی دلیل کیسے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مستثنیٰ کو سمجھا جائے کہ مستثنیٰ کیا چیز ہے اور اس کا استعمال کیوں اور کب ہوتا ہے؟۔

مستثنیٰ، اس اسم کو کہتے ہیں جو الا اور اس کے اخوات (امثال) لفظ غیر وغیرہ کے بعد مذکور ہوتا ہے، الا سے پہلے والے لفظ کو مستثنیٰ منہ اور اس کے بعد والے لفظ کو مستثنیٰ کہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ جو حکم مستثنیٰ منہ کی طرف منسوب ہے و مستثنیٰ کی طرف منسوب نہیں ہے، مستثنیٰ کی دو قسم ہے متصل اور منقطع یہاں مستثنیٰ متصل ہے اور مستثنیٰ متصل اس اسم کو کہتے ہیں جس کو الا اور اس کے امثال کے ذریعہ متعدد سے باعتبار حکم خارج کیا گیا ہو، جیسے جاء فی القوم الا زیدا (میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا) دیکھئے یہاں قوم متعدد ہے اس لیے کہ قوم میں متعدد افراد ہوتے ہیں اور زید قوم میں داخل اور اس کا ایک فرد ہے مگر مجی (آنے) کے حکم میں داخل نہیں بلکہ اس کو آنے کے حکم سے خارج کر دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔

اب حدیث شریف کے ٹکڑے کلہم فی النار الا ملۃ واحده میں غور کیجئے، ملۃ واحده، کلہم میں داخل ہے اور اس کا ایک فرد ہے مگر فی النار کے حکم سے خارج کر دیا گیا ہے، یہاں خلود فی النار مراد نہ ہو تو ملۃ واحده کو خارج کرنا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ فرقہ ناجیہ کے گنہگار بھی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے پھر نکال دیے جائیں گے، لہذا ضروری ہے کہ کلہم فی النار کا معنی یہ ہو کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ورنہ استناد درست نہیں ہوگا، لہذا حدیث شریف کے الفاظ سے یہ ثابت ہو گیا کہ امت کے بہتر فرقے بھی بنو اسرائیل کے بہتر فرقوں کی طرح جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہو رہی ہے بعض سے اجمالاً اور کنایہً اور بعض سے صراحۃً تائید ہو رہی ہے جس حدیث سے اجمالاً ہمارے نظریہ کی تائید ہو رہی ہے وہ احمد اور ابوداؤد کی روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے "ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ" اس حدیث کو صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے افتراق امت کی حدیث سے متصل ذکر کیا ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث افتراق امت والی حدیث کے ساتھ مذکور ہے مگر تھوڑا فرق ہے، مشکوٰۃ میں تجارتی اور تجارتی الکلب بصاحبہ ہے اور سنن میں تجارتی اور تجارتی الکلب لصاحبہ اور بصاحبہ دونوں ہیں، حدیث شریف کا معنی یہ ہے (بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ جماعت (اہل سنت و جماعت) ہے اور بیشک میری امت سے ایسی قومیں نکلیں گی جن میں خواہشات نفسانی (بدعتیں اور برے عقیدے) اس طرح سرايت کر جائیں گی جس طرح پاگل کتے کا زہر کاٹے ہوئے شخص کی رگ و ریشہ میں اس طرح سرايت کر جاتا ہے کہ کوئی رگ اور جوڑ باقی

(نہیں رہتا)

اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفسانی (بدعتوں) میں ڈوبی ہوئی قوموں کو، پاگل کتے کے کاٹے ہوئے شخص سے تشبیہ دی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ان قوموں کی تمام رگوں، ریشوں اور جوڑوں میں بدعتیں اور برے عقیدے سرایت کر جائیں گے اور جن قوموں کی یہ پوزیشن ہوگی ان کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا اس لیے کہ جس کا ایمان محفوظ ہوگا اس کی یہ پوزیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ایمان جو اعظم طاعت ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور جب قوموں کا حال یہ ہوگا تو علم دین سے بھاگیں گی، حق بات کو قبول نہیں کر سکتیں، علم سے محروم ہو کر کفر و جہل کی وادیوں میں بھٹکتی ہوئی مرجائیں گی اور ان قوموں کی صحبت میں رہنے والا بھی انھیں جیسا ہو جائے گا جس طرح سنگ گزیدہ پانی سے بھاگتا ہے، پانی پی نہیں سکتا، پانی سے محروم رہ کر پیاسا مر جاتا ہے اور جس کو کاٹ لیتا ہے اسے بھی اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔

چنانچہ شیخ محقق دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”و تشبیہ اہل اہو ابصاحب ایں علت بجهت آنست کہ بر صاحبش مستولی گرد دو اعراض ردیہ ازوے متولد شود و ضرر آں ازوے بدیگرے تجاوز کند چنانکہ علت بدعت و ہوی در اہل اہو اچنانکہ صاحب علت کلب از آب بگریز دو نتواند آنرا خورد و تشنہ بمیرد بچنین اہل اہو از علم دین بگریزند و نتوانند از اں مستفیذ شوند و محروم از اں بمیرند و در بادیہ جہل و باویہ بدعت جان دہند نسال اللہ العافیہ“ (اور اہل بدعت کو اس بیماری والے (سنگ گزیدہ) سے تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ اس موذی مرض کا اثر سنگ گزیدہ کے پورے بدن میں ہوتا ہے اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا ضرر و نقصان دوسرے تک پہنچ جاتا ہے جس طرح بدعت کی بیماری اہل بدعت میں سرایت کر جاتی ہے اور جس طرح باولے پن کی بیماری والا (سنگ گزیدہ) پانی سے بھاگتا ہے، پانی پی نہیں سکتا اور پیاسا مر جاتا ہے اسی طرح اہل بدعت علم دین سے بھاگتے

ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس سے محروم ہو کر جہل کی وادی اور بدعت کے گدھے میں جان دے دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں) چنانچہ آج جتنے باطل فرقے ہیں سب کا حال یہی ہے مذکورہ تمام صفتیں ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔

اور اہل سنت و جماعت کے نظریہ کی صراحت تائید مندرجہ ذیل حدیثوں سے ہو رہی ہے گویا مندرجہ ذیل حدیثیں مذکورہ حدیث کی تفسیر ہیں امام احمد نے مسند میں، طبرانی نے کبیر میں، حاکم نے مستدرک میں، ابونعیم نے حلیہ میں، حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابوداؤد طیالسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں کی ہے ”يَخْرُجُ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ“ یا ”يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قَطَعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“ (یعنی مشرق سے ایک قوم نکلے گی، یا مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے قرآن پڑھیں گے وہ انکے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا جب جب ایک نسل ختم ہوگی دوسری نسل پیدا ہوگی یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔) (کنز العمال ۱۱/۱۸۰/۱۸۱)

کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسیح دجال کے ساتھ نکلنے والا شخص مومن ہوگا؟ ہرگز وہ مومن نہیں ہوگا اور جب وہ مومن نہ ہوگا تو وہ نسلیں اور فرقے جن میں کا وہ آخری شخص ہوگا کیسے مومن ہو سکتی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ وہ تمام نسلیں اور فرقے بے ایمان ہوں گے جس کی صراحت دوسری حدیثوں میں موجود ہے چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِغْضَىٰ هَذَا قَوْمٌ يَثْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَا جِرْهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لِأَنَّ أَدْرَكَتْهُمْ لَا قَتْلَهُمْ قَتَلَ ثَمُودٍ“ اس (ذوالخویصرہ تمیمی) کی نسل سے ایک قوم

نکلے گی وہ قرآن خوشی الحانی کے ساتھ پڑھے گی مگر اس کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، کاش میں اس کو پالیتا تو ضرور قوم ثمود کی طرح قتل کرتا۔

اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمادی کہ وہ دین سے نکل جائیں گے یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں گے، کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ دین سے نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر دین میں لوٹ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے اس کا سد باب کر دیا چنانچہ ارشاد فرمایا ”يَخْرُجُ نَاسٌ مِّنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ سَيِّمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ“

(کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا وہ لوگ دین سے سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہ پلٹیں گے، یہاں تک کہ تیر سوفار (تیر کی چٹکی) کی طرف پلٹے، ان کی علامت سر منڈانا ہے) اور مشکوٰۃ شریف باب قتل اہل الرد میں ابوداؤد کے حوالہ سے یہ حدیث کچھ اضافہ کے ساتھ یوں مذکور ہے ”عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَاتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى الْكِتَابِ وَلَيُسْوَإِمَّا فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ“

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَيِّمًا هُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ "رواہ ابوداؤد" (حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب میری امت میں اختلاف و افتراق پیدا ہوگا، ایسی قوم (پیدا) ہوگی جو بات اچھی کہے گی اور کام برا کرے گی، قرآن پڑھیں گے جو ان کی خلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے (پھر دین کی طرف) لوٹیں گے نہیں یہاں تک کہ تیر سو فار (تیر کی چٹکی) کی طرف پلٹ جائے، وہ بدترین مخلوق ہوں گے اور بدترین طبیعت و عادت والے ہوں گے، اس کے لیے سعادت ہے جو انھیں قتل کرے اور جسے وہ قتل کریں، کتاب کی دعوت دیں گے حالانکہ وہ ہم میں سے کسی چیز میں نہیں ہوں گے، جو ان سے قتال کرے گا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سر منڈانا ان تمام مذکورہ حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ مذکورہ قومیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس سے خارج ہو جائیں گی پھر دین کی طرف نہیں پلٹیں گی اور کفر ہی پر مریں گی اور جو کفر پر مرے گا اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم ہوگا، یہی وہ مختلف قومیں اور نسلیں ہیں جو بہتر فرقوں میں بٹ جائیں گی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔

بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں

(دوسری قسط)

شارحین حدیث کے اقوال:

حضرت شیخ محقق دہلوی قدس سرہ "وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً" کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "وجدنا ميشوند امت من از آنها کہ ایمان آورده اند وروئے بقبلہ دارند بر ہفتاد و سہ مذہب در اصول عقائد" (یعنی اصول عقائد میں میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی) حضرت شیخ کی عبارت سے یہ واضح ہے کہ امت میں افتراق اصول عقائد میں مخالفت کی وجہ سے ہوگا۔ اصول عقائد کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں قرآن مجید، احادیث کریمہ اور کتب عقائد سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ جلایا جانا اصول عقائد ہیں چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ "التفرقة بین الاسلام و الزندقة" میں فرماتے ہیں "أما القانون فهو أن تعلم النظريات قسماً، قسم يتعلق بأصول العقائد وقسم يتعلق بالفروع وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله ورسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع وأعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات وفي بعضها تبديع كالخطأ بالامامة وأحوال الصحابة" (رہا قانون تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نظریات کی دو قسم ہے ایک قسم کا تعلق اصول

عقائد سے اور دوسری قسم کا تعلق فروع سے ہے اور اصول ایمان تین ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور جو کچھ ان تین کے علاوہ ہیں وہ فروع ہیں اور جان لو کہ فروع میں سرے سے تکفیر ہی نہیں سوائے ایک مسئلہ کے اور وہ یہ ہے کہ کسی ایسے اصول دین کا انکار کرے جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ ہو، لیکن باقی فروعی مسائل میں سے بعض میں خطا کار کہا جائے گا جیسے مسائل فقہیہ میں اور بعض میں بدعتی جیسے مسئلہ امامت اور احوال صحابہ میں خطا۔

اصول عقائد میں اہل حق کی مخالفت کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ان اصول میں سے کسی ایک یا دو یا تینوں پر ایمان نہ لائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان تو لائے مگر کما حقہ ایمان نہ لائے ان دونوں صورت میں ایمان نہ لانے والا اسلام و ایمان سے قطعاً یقیناً جماعاً خارج ہو جاتا ہے اور ایمان سے خارج ہونا کفر و ارتداد ہے اور کفر ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" (پارہ ۵ رکوع ۴) اس آیت کریمہ میں شرک سے مراد مطلق کفر ہے چنانچہ جلالین شریف کے حاشیہ میں اسی آیت کے تحت ہے المراد بالشرك مطلق الكفر (شرک سے مراد مطلق کفر ہے) اسی لیے سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ترجمہ یہ کیا ہے (بیشک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے) معنی یہ ہیں کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گنہگار مرتکب کبائر ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہ ہوں پر عذاب کرے پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ چنانچہ شیخ محقق دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کلہم فی النار کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ہمہ

ایشان مستحق در آمدن دوزخ باشند بجهت سوء اعتقاد والا بجهت عمل شاید کہ فرقہ ناجیہ نہ در آیند قول بآنکہ ذنوب فرقہ ناجیہ مطلق مغفورست سخن بے دلیلست“ (یعنی بے عقیدگی کی وجہ سے سب جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے ورنہ بد عملی کی وجہ سے فرقہ ناجیہ کے لوگ بھی جہنم میں جاسکتے ہیں اور یہ کہنا کہ فرقہ ناجیہ کے گناہ مطلق بخش دیئے گئے ہیں یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں) یہاں سوء اعتقاد سے مراد وہ بد عقیدگی ہے جو حد کفر کو پہنچی ہو اس لیے کہ اصول عقائد کی مخالفت یقیناً کفر ہے اور کفر جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے اس کی تائید خود حضرت شیخ کے اخیر والے جملہ سے بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر یہاں خلود فی النار مراد نہ ہو تو لا ملة واحدة یقیناً فرقہ ناجیہ کے گناہ مطلقاً بخش دیئے جانے کی دلیل ہوگی کیونکہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کے حکم سے خارج ہوتا ہے جیسا کہ پہلی قسط میں بتایا جا چکا ہے

خلود فی النار کی صراحت

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ والرضوان ”کلمہ فی النار“ کی تشریح فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ”لأنهم يتعرضون لما يدخلهم النار فكفارهم ما تبكون ما هو سبب في دخولها المؤبدة عليهم ومبتدعتهم مستحقون لدخولها إلا أن يعفو الله عنهم“ (اس لیے کہ وہ اس کے درپے ہوں گے جو انہیں جہنم میں داخل کرے گی تو ان میں سے کفار ایسے گناہ کے مرتکب ہوں گے جس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان میں سے بدعتی جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہوں گے مگر یہ کہ اللہ انہیں معاف فرمادے تو) (جہنم میں نہیں جائیں گے)

علامہ موصوف کی عبارت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک بدعت وہ ہوتی ہے جس کے ارتکاب سے مومن کافر ہو جاتا ہے اور دوسری وہ بدعت ہوتی ہے جس کے ارتکاب سے مومن صرف گمراہ ہو

ہے کافر نہیں ہوتا۔ کون سے عقائد و اعمال بدعت مکفرہ ہوتے ہیں اور کون سے عقائد و اعمال مکفرہ نہیں بلکہ صرف ضلالت و گمراہی ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان و کفر کو سمجھا جائے۔

حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب شرح عقائد نسفی جو عرصہ دراز سے تمام مدارس اسلامیہ میں پڑھا جاتی ہے اس میں ایمان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”ان الإیمان فی الشرع هو التصدیق بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالیٰ ائی تصدیق النبی بالقلب فی جمیع ما علم بالضرورة محیثہ بہ من عند اللہ تعالیٰ اجمالاً“ (ص ۹۰)

یعنی شریعت میں ایمان کہتے ہیں سچے دل سے ان تمام باتوں کی اجمالاً تصدیق کرنے کو جن کے بارے میں بدیہی طور پر معلوم ہے کہ سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں۔

ابھی میں نے جو عبارت نقل کی ہے اس میں الضرورة کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب سمجھنے کے بعد ہی آپ واضح طور پر ایمان کا مطلب سمجھیں گے، شرح عقائد نسفی کی مشہور و معروف شرح ”النبر اس“ جو اپنے وقت کے محقق علامہ عبدالعزیز فرہاری قدس سرہ کی تصنیف ہے اس میں الضرورة کا مطلب بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”قيل المراد بالضرورة ما يقابل الاستدلال في الضرورية كالسموع من فم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو منقول عنه بالتواتر كالقرآن و الصلوات الخمس و صوم رمضان و حرمة الخمر و الزنا و قيل أراد بالضرورة الاشتهار بين الخاصة و العامة ضرورياً كان الحكم أو استدالياً و اورد عليه أنه يلزم عدم التكفير من ينكر الحكم القطعي غير المشتهر بين العامة كحد القذف قد يجاب بتفسير

الخاصة المجتهدین والعامة بسائر العلماء وكتب الشارح علی هو امشر
الكتاب أن المراد بالضرورة اليقين فلا يكفر بإنكار الظني كاللثابت
بالاجتهاد أو خبر الواحد“

اس عبارت میں ضرورت سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلہ میں تین اقوال پیش کئے گئے ہیں پہلے قول میں ضرورت سے مراد بداهت ہے یعنی کسی چیز کا علم بغیر نظر و فکر کے حاصل ہونا دوسرے قول میں ضرورت سے مراد مجتہدین و دیگر علما یا علما اور علما کی صحبت سے شرفیاب ہونے والے عوام کے درمیان مشہور ہونا ہے، چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے المعتقد المنتقد کے حاشیہ المستند المعتمد میں ضرورت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جس کو خاص اور وہ عام لوگ جانتے ہوں جو خواص یعنی علما کی صحبت میں رہتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

والمحققون لا يكفرون إلا بإنكار ما علم من الدين ضرورة بحيث يشترك في معرفته الخاص والعام المخالطون للخواص“

تیسرے قول میں ضرورت سے مراد یقین ہے پس پہلے قول کی بنیاد پر وہ چیز جس کا علم بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوتا ہے اس کو ضروری کہتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دین کی کوئی بات سنی گئی ہو یا وہ بات سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نماز پنجگانہ، رمضان کے روزے فرض ہیں، شراب و زنا حرام ہے، دوسرے قول کی بنیاد پر ضروری سے مراد وہ حکم ہے جو خواص (مجتہدین) اور عوام (باقی تمام علمائے دین) کے درمیان یا علما کی صحبت سے شرفیاب ہونے والوں کے درمیان مشہور ہو خواہ وہ حکم نظری ہو یا بدیہی۔

تیسرے قول کی بنیاد پر ضروری سے مراد یقینی ہے، بہر حال ضروری کا مطلب یا تو بدیہی ہے یا مشہور یا یقینی، لہذا ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان نام

پی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں میں سچے دل سے تصدیق کرنا جن باتوں کے بارے میں بدیہی یا یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان تمام باتوں کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں یا ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے لانا مجتہدین علمائے دین یا علما یا علما کی صحت سے شرفیاب ہونے والوں کے درمیان مشہور ہے ایسی تمام باتوں کو ضروریاتِ دین کہتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک بات کو ضروری دین کہتے ہیں۔

کفر:

اور معاذ اللہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں سے کسی کو جھٹلانا، انکار کرنا یا اس میں ادنیٰ شک لانا کفر ہے۔

کفر لزومی والتزامی:

پھر یہ انکار دو۔ طرح ہوتا ہے لزومی اور التزامی۔ التزامی یہ ہے کہ ضروریاتِ دین میں سے کسی شے کا صراحۃً انکار کرے یعنی جو انکار اس سے صادر ہوا یا جس بات کا اس نے دعویٰ کیا وہ بعینہ کفر و مخالفتِ ضروریاتِ دین ہو، یہ قطعاً اجماعاً کفر ہے اسی کو کفرِ کلامی کہتے ہیں۔

لزومی یہ کہ جو بات اس نے کہی عین کفر نہیں مگر منجر بکفر ہو یعنی انجام کار اس سے کسی ضروری دین کا انکار لازم آئے اسی کو کفر فقہی کہتے ہیں، اس کفر فقہی کے مرتکب کو متکلمین کافر نہیں کہتے۔

چنانچہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قدس سرہ نے فتاویٰ رضویہ ششم میں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے وہ فرماتے ہیں ”تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اپنے رب

کے پاس سے لائے ان سب میں ان کی تصدیق کرنا سچے دل سے ان کی ایک ایک بات پر یقین لانا ایمان ہے ادا مہ اللہ لنا حتی نلقاہ بہ یوم القیامۃ و ندخل بفضل رحمۃ دار السلام امین اور معاذ اللہ ان میں کسی بات کا جھٹلانا اور اس میں ادنیٰ شک لانا کفر اعاذنا اللہ منہ بحفظہ العظیم و رحم عجزنا و ضعفنا بلطفہ الفخیم انہ ہو الغفور الرحیم امین الہ الحق امین پھر یہ انکار جس سے خدا مجھے اور سب مسلمانوں کو پناہ دے دو طرح ہوتا ہے لزومی و التزامی، التزامی یہ ہے کہ ضروریات دین سے کسی شے کا تصریحاً خلاف کرے یہ قطعاً اجماعاً کفر ہے، اگر چہ نام کفر سے چڑے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے، لفر التزامی کے یہی معنی نہیں کہ صاف صاف اپنے کافر ہونے کا اقرار کرے جیسا کہ بعض جہال سمجھتے ہیں، یہ اقرار تو بہت طوائف کفار میں بھی نہ پایا جائے گا، ہم نے دیکھا ہے، بہتیرے ہندو کافر کہتے سے چڑتے ہیں، بلکہ اس کے یہ معنی کہ جو انکار اس سے صادر ہوا یا جس بات کا اس نے دعویٰ کیا وہ بعینہ کفر و مخالف ضروریات دین ہو جیسے طائفہ تالفہ نیا چرہ کا وجود ملک و جن و شیطان و آسمان و نار و جنات و معجزات انبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ السلام سے ان معانی پر کہ اہل اسلام کے نزدیک حضور ہادی برحق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے متواتر ہے انکار کرنا اور اپنی تاویلات باطلہ و توہمات باطلہ کو لے مرنا نہ ہرگز ان تاویلوں کے شوشے انھیں کفر سے بچائیں گے نہ محبت اسلام و ہمدردی قوم کے جھوٹے دعوئے کام آئیں گے قاتلہم اللہ انی یوفکون۔

اور لزومی یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی عین کفر نہیں مگر منجر بکفر ہوتی ہے یعنی مال سخن و لازم حکم کو ترتیب مقدمات و تتمیم تقریبات کرتے لے چلے تو انجام کار اس سیکسی ضروری دین کا انکار لازم آئے جیسے روافض کا خلافت حقہ راشدہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جناب صدیق اکبر و امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انکار کرنا کہ تضلیل جمیع صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف مودی

اور وہ قلعہ کفر مگر انہوں نے صراحتاً اس لازم کا اقرار نہ کیا تھا بلکہ اس سے صاف تخاصی کرتے اور بعض صحابہ یعنی حضرت اہل بیت عظام وغیرہم چند اکابر کرام علی مولاہم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو زبانی دعوؤں سے پیشوا بتاتے اور خلافت صدیقی و فاروقی پر اگے توافقی باطنی سے انکار رکھتے ہیں اس قسم کے کفر میں علمائے اہل سنت مختلف ہو گئے جنہوں نے مال مقال اور لازم سخن کی طرف نظر کی حکم کفر فرمایا اور تحقیق یہ ہے کہ کفر نہیں بدعت و مذہبی وضالت و گمراہی ہے۔ والعیاذ باللہ رب العالمین

امام علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ شفا شریف میں فرماتے ہیں "من قال بالمال لما يؤدى إليه قوله ويسوقه إليه مذهب كفرة فكانهم صرحوا بعهده بما أدى إليه قولهم ومن لم يؤخذهم بمال قولهم ولا الزمهم بموجب مذهبهم لم يرا كفارهم لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول بالمال الذي الزمتوه لنا ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر بل نقول ان قولنا لا يؤل إليه على ما أصلناه فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في كفارهم اهل التاويل والصواب ترك كفارهم ملخصاً" (فتاویٰ رضویہ ششم قدیم ص ۲۶۵ و ۲۶۶)

اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ملا علی قاری علیہ الرحمۃ والرضوان کی عبارت سمجھئے وہ فرماتے ہیں "لأنهم يتعرضون لما يداخلهم النار فكفارهم مرتكبون ما هو سبب لدخولها الموبدة عليهم و مبتدعتهم مستحقة لدخولها إلا أن يعفو الله عنهم" اس عبارت کا ترجمہ گنہ گنر چکا ہے اس عبارت میں کفارہم میں کفار سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی ضروری کے منکر ہیں اور قطعاً اور اجماعاً کافر ہیں ایسوں کے لیے یقیناً خلود فی النار ہے اور عبارت مذکورہ میں مبتدعتہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یا قول عین کفر تو نہ ہو لیکن اس سے کفر لازم آتا ہو یا اس سے کم درجہ کی بدعتیگی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ چاہے تو نعواف فرمادے

اور عذاب نہ کرے، یا جہنم میں داخل کرے اور سزا کے بعد انہیں اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

ڈاکٹر اسید الحق صاحب نے ہمارے بزرگان دین کی جن عبارتوں کو اپنے نظریہ کی تائید میں پیش کیا ہے وہ لزوم کفر سے متعلق ہیں خواہ عبارت امام ابو الحسن اشعری کی ہو یا شیخ محقق دہلوی کی ہو یا مجدد الف ثانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ذیل میں ہم ان عبارتوں کو انہیں کے ترجمہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے۔

(۱) ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں ”امام اہل سنت امام ابو الحسن الاشعری (متوفی ۳۲۴ھ) اپنی کتاب ”مقالات الاسلامیین“ کے آغاز میں فرماتے ہیں: ”اختلف الناس من بعد نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاء کثیرۃ ضلل فیہا بعضهم بعضا و برئ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متبائنین و احزابا متشتتین الا ان الاسلام یجمعہم و یشتمل علیہم (۶۹)“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے درمیان بے شمار چیزوں میں اختلاف واقع ہو گیا، بعض نے بعض کو گمراہ قرار دیا اور بعض نے بعض سے برأت ظاہر کی، تو یہ الگ الگ فرقوں اور مختلف احزاب میں تقسیم ہو گئے، ہاں مگر اسلام ان سب کو جامع ہے اور ان سب پر مشتمل ہے۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ امام اشعری ان فرقوں کو اسلام سے خارج نہیں مانتے بلکہ ان کی گمراہی کے باوجود ان سب فرقوں کو اسلام میں شامل ہی تسلیم کرتے ہیں، امام اشعری کا یہ موقف ان کی کتاب کے نام سے بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی کتاب کا نام ”مقالات الاسلامیین“ رکھا ہے یعنی اہل اسلام کے مقالات، اور پھر اس کتاب میں خوارج، روافض اور معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کے عقائد اور مقالات ذکر فرمائے ہیں، اگر ان فرقوں کو وہ اسلام سے خارج سمجھتے تو کتاب کا نام

”مقالات الاسلامیین“ نہ ہو کر مقالات المرتدین“ ہونا چاہیے تھا۔“

ڈاکٹر موصوف نے حضرت امام اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ مقالات الاسلامیین میں جتنے فرقوں کا بیان ہوا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں خواہ بالا جماع کافر ہی کیوں نہ ہوں اس لیے کہ ان سب کے بارے میں امام اشعری علیہ الرحمہ نے فرمایا ”الا أن الاسلام یجمعهم ویشتمل علیهم“ حالانکہ امام صاحب کی مراد یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام اشعری علیہ الرحمہ نے ضلل بعضهم بعضا (ان میں سے بعض نے بعض کو گمراہ کہا) فرمایا ”کفر بعضهم بعضا“ (ان میں سے بعض نے بعض کو کافر کہا) نہیں فرمایا اگرچہ گمراہی کا مفہوم بہت وسیع ہے اس کا ادنیٰ درجہ ترک اولیٰ اور انتہائی درجہ کفر و شرک ہے مگر یہاں وہی گمراہی مراد ہے جو حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اس کی تائید محشی کے قول سے بھی ہوتی ہے چنانچہ محشی ”الا أن الاسلام یجمعهم ویشتمل علیهم پر حاشیہ تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ”یشیر المؤلف الی ما وقع من اختلاف الرأی فی مسائل فرعية لم ینزل فیہا نص صریح، و کذا لک الاضطراب الذی حدث بعد وفاة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا کله وارد فی کتب السیرة والتاریخ، فلا ضرورة الی التوسع فی شرحه لأنه یخرج عن الغرض من الكتاب“ (مؤلف کا اشارہ ایسے فرعی مسائل میں اختلاف رائے کی طرف ہے جن کے بارے میں کوئی نص صریح نازل نہیں ہوئی اور یونہی اس اضطراب و اختلاف کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رونما ہوا یہ تمام باتیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں اس لیے ان کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب کی غرض سے خارج ہے)

امام اشعری علیہ الرحمہ اور محشی دونوں کی تحریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں گمراہی سے کفر و شرک نہیں مراد ہے اور ظاہر ہے جس سے کفر و شرک صادر نہ ہو گا وہ مسلمان اور مؤمن ہی کہلائے گا اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا ”الا أن الاسلام

یجمعہم ویشتمل علیہم۔

ڈاکٹر مذکورہ عبارت کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنے کے بعد کتاب کے نام مقالات الاسلامیین کو بھی دلیل میں پیش کیا اور کہا کہ اگر وہ فرقے خارج از اسلام ہوتے تو اس کتاب کا نام مقالات المرتدین ہونا چاہیے تھا اس کتاب کو مقالات الاسلامیین کے نام سے موسوم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جن فرقوں کا اس میں ذکر ہے وہ اسلام سے خارج نہیں۔

یہاں بھی مولانا غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں کیونکہ مذکورہ نام رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کتاب میں مذکورہ تمام فرقے مسلمان ہیں اسلام سے خارج نہیں ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ فرقے عقائد باطلہ اور عقائد کفریہ کے باوجود اسلام کے دعویدار ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کتاب کا نام ”مقالات الاسلامیین“ رکھا۔ ورنہ ان فرقوں کو مسلمان ماننا لازم آئے گا جو قطعاً یقیناً کافر ہیں اس لیے کہ ان فرقوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے خود مولانا کے نزدیک جو فرقے بالاجماع کافر ہیں جیسے سبائیہ، جہمیہ اور وہ روافض جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ مانتے ہیں ان تمام فرقوں کا امام اشعری علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے اور ان کے عقائد باطلہ فاسدہ کو بیان فرمایا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ امام موصوف نے جن فرقوں کے بارے میں ”الا ان الاسلام یجمعہم ویشتمل علیہم“ فرمایا ہے ان سے مراد وہی فرقے ہیں جن کی گمراہ و بدعت حد کفر تک نہیں پہنچی ہے۔

(۲) ”شرح سفر السعادة میں حضرت شیخ محقق دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں ”مراد بدخول نار و نجات ازاں بجہت عقیدہ است نہ عمل والا دخول فرقہ ناجیہ در نار بجزائے عمل نیز جائز است، ایں فرقہ ہمہ اہل قبلہ اند و تکفیر انہا مذہب اہل سنت و جماعت نہ، اگرچہ کفر برانہا لازم آمد“ (ان فرقوں کے جہنم میں داخل ہونے اور اس

سے بہت حاصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دخول عقیدہ کے سبب ہوگا عمل کے سبب نہیں، ورنہ عمل کی جزا کے طور پر فرقہ ناجیہ کا بھی جہنم میں داخل ہونا جائز ہے، یہ تمام فرقے اہل قبلہ ہیں، مذہب اہل سنت پر ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگرچہ ان پر کفر لازم آئے۔

یہاں شیخ کا تمام فرقوں کو اہل قبلہ کہنا اور یہ کہنا کہ اگرچہ ان پر کفر لازم آئے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی یہ دلیل ہے کہ کفر التزامی کے مرتکب نہ ہوں زیادہ سے زیادہ کفر لازمی کے مرتکب ہوں تو ایسے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن وہ فرقے جن کی گمراہی اور بدعقیدگی اصول عقائد میں مخالفت کی وجہ سے حد کفر تک پہنچ چکی ہو اور کفر التزامی کے مرتکب ہوں تو وہ یقیناً جماعاً ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

(۳) ”امام ربانی مجدد الف ثانی نے بھی مکتوبات میں یہی موقف اختیار کیا ہے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”باید دانست کہ مراد از قول آں سرور علیہ علیہ السلام کہ در حدیث تفریق این امت بہشتاد و دو فرقہ واقع شدہ است کلہم فی النار الا واحدہ دخول شاں است در نار و مکث شاں است در عذاب آن نہ خلود در نار و دوام در عذاب آنکہ منافی ایمان و مخصوص بکفار“ (جاننا چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کلہم فی النار الا واحدہ جو حدیث افتراق امت میں وارد ہوا ہے سے مراد ان کا جہنم میں داخل ہونا اور عذاب میں کچھ وقت گزارنا ہے نہ کہ (مراد یہ ہے کہ) خلود فی النار اور عذاب میں ہمیشہ رہنا جو کہ ایمان کے منافی ہے اور کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔“

اس عبارت سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو فرقے کفر التزامی کے مرتکب نہیں ہوں گے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جو کفر التزامی کے مرتکب ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہوگا ہی نہیں کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا منافی ایمان ہو۔

پھر مولانا موصوف لکھتے ہیں ”کچھ آگے چل کر امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

وچوں ایں فرقہ مبتدع اہل قبلہ اند در تکفیر آنہا جرأت نہ باید نمود تا زمانیکہ انکار ضروریات دینیہ نمایند و در متواترات احکام شرعیہ کنند و قبول ما علم مجید من الدین بالضرورة نکلند علما فرمودند اگر نودونہ وجہ کفر دائر شود و یک وجہ اسلام یافتہ شود و صحیح این وجہ باید نمود و حکم بکفر نباید کرد“ (چونکہ یہ گمراہ فرقے اہل قبلہ ہیں) لہذا ان کی تکفیر کرنے میں جرأت نہیں کرنا چاہیے، تا وقتیکہ ضروریات دین کا انکار کریں، متواتر احکام شرعیہ کو رد کریں اور ضروریات دین کو قبول نہ کریں، علما نے فرمایا ہے کہ اگر ننانوے پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو تو اسلام والے پہلو کو صحیح ماننا چاہیے اور کفر کا حکم نہ لگانا چاہیے۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی اس عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ جو ضروریات دین کا صراحۃً منکر ہو اور جس کے کفر یہ اقوال میں تاویل کی قطعاً گنجائش نہ ہو اس کی تکفیر کی جائے گی اور وہ بھی ایسا ہی کافر ہوگا کہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔

بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں

(تیسری قسط)

ڈاکٹر اسید الحق صاحب محقق دوانی علیہ الرحمہ کی رائے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (۴) ”ملا جلال الدین محقق دوانی نے بھی یہاں ”کلہا فی النار“ سے دخول فی النار، مراد لینے کو ترجیح دی ہے، فرماتے ہیں کلہا فی النار من حیث الاعتقاد فلا یرد أنه لو ارید الخلود فیہا، فهو خلاف الإجماع فان المؤمنین لا یخلدون فی النار و ان ارید به مجرد الدخول فیہا فهو مشترك بین الفرق اذا ما من فرقة الا وبعضهم عصاة۔“ وہ سب دوزخی ہیں، ”یعنی عقیدہ کے اعتبار سے پس یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اگر یہاں خلود فی النار مراد لیا جائے تو یہ خلاف اجماع ہے اس لیے کہ مومنین ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے اور اگر اس سے صرف دخول فی النار مراد لیا جائے تو یہ تمام فرقوں میں مشترک ہے اس لیے کہ ہر فرقہ میں کچھ نہ کچھ گنہگار ضرور ہوں گے۔“

محقق دوانی علیہ الرحمہ کی اس عبارت میں کوئی ایسا لفظ یا قرینہ نہیں ہے جس سے دخول فی النار مراد لینا رائج ہو بلکہ یہاں عبارت سے خلود فی النار مراد لینا ہی رائج معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں دو قرینہ ہے، پہلا قرینہ یہ ہے کہ مصنفین کا طریقہ عام طور سے یہی ہے کہ جو بات ان کے نزدیک رائج ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، محقق دوانی علیہ الرحمہ نے پہلے جو بات کہی ہے وہ خلود فی النار ہی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”کلہا فی النار من حیث الاعتقاد فلا یرد أنه لو ارید الخلود فیہا فهو خلاف الإجماع فان المؤمنین لا یخلدون فی النار“ اس عبارت کی

تھوڑی تشریح ضروری معلوم ہوتی تاکہ بات واضح ہو جائے امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ مومنین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ مومنین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا اور قابل اعتراض بات ہوگی اور اگر کوئی مومن کافر و مرتد ہو جائے اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اجماع کے خلاف نہیں ہوگا اور جب اجماع کے خلاف نہیں ہوگا تو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اب حضرت محقق کی عبارت سمجھئے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقے، باطل اعتقاد کی وجہ سے کافر و مرتد ہوں گے اس لیے خلود فی النار مراد لیا جائے تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ اجماع کے خلاف ہے اس لیے کہ اجماع اس بات پر ہے کہ مومنین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اور جو ایمان و اسلام سے خارج ہو گئے ان کے لیے خلود فی النار مراد لیا جائے تو اجماع کے خلاف نہیں ہوگا اس لیے اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا اس بات کی تائید حضرت ملا علی قاری اور حضرت شیخ محقق دہلوی علیہما الرحمة والرضوان کی تشریح سے بھی ہو رہی ہے اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ مذکورہ عبارت کے دوسرے ٹکڑے و ان ارید بہ مجرد الدخول فهو مشترك بین الفرق اذا ما من فرقة الا وبعضهم عصاة کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف دخول فی النار مراد لیا جائے تو یہ فرقہ ناجیہ سمیت تمام فرقوں میں مشترک ہوگا اس لیے کہ ہر فرقہ میں بعض نافرمان اور گنہگار ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ صرف دخول مراد لینے سے فرقہ ناجیہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا اور حدیث شریف میں اس کا استثناء کیا گیا ہے اس لیے لاحالہ یہاں خلود فی النار ہی مراد ہوگا تاکہ فرقہ ناجیہ کا مستثنیٰ ہونا باقی رہے؛ لہذا اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ۷۲ فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

مولانا موصوف نے محقق دوانی علیہ الرحمہ کی عبارت نقل کرنے بعد حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی علیہ الرحمہ نے جو اس پر حاشیہ آرائی فرمائی ہے اس کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا ہے وہ حاشیہ یہ ہے: ”وجه عدم الورد انا نختار الشق

الغالی ای مہرہ الدخول فی النار ولكن لا نسلّم أنه مشترك بين الفرق
فان دخول الفرق الها لکة فی النار من حيث الاعتقاد و افراد الفرقة
الناجیة و ان تدخل فی النار لکنہم لا یدخلون من حيث الاعتقاد بل
ان دخلوا فمن حيث العمل (اعتراض وارد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسری شق
التیاری کرتے ہیں یعنی "دخول فی النار" کو لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ تمام فرقوں کے
درمیان مشترک ہے اس لیے کہ ہلاک ہونے والے فرقوں کا دخول فی النار، ان کے عقائد
کے اعتبار سے ہے۔ اور فرقہ ناجیہ کے افراد اگرچہ دوزخ میں داخل ہوں گے مگر وہ اپنے
عقائد کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ اگر داخل ہوں گے تو اپنے عمل کے اعتبار سے
داخل ہوں گے۔

حضرت فرنگی محلی علیہ الرحمہ نے اعتراض سے بچنے کے لیے دوسری شق اختیار کی
مگر راقم الحروف کے نزدیک اعتراض سے بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ ایسی صورت
میں دخول تو سب کے لیے ہوگا خواہ بدعقیدگی کی وجہ سے ہو یا بدعملی کی وجہ سے جب
دخول میں سب مشترک ہوں گے تو سب کے مختلف ہونے کی وجہ سے فرقہ ناجیہ کو
خارج کرنا کیسے درست ہوگا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ زید کے پاس قوم کے لوگ مختلف
ضرورتوں کی وجہ سے مختلف ذرائع سے آئے یعنی کوئی سواری سے اور کوئی پیدل تو ان
میں سے کسی کو بھی آنے کے حکم سے خارج کرنا درست نہیں ہوگا اگرچہ سب کی
ضرورتیں مختلف ہیں اور آنے کے ذرائع بھی ہیں، اسی طرح جہنم میں داخل ہونے کے
اسباب مختلف ہونے کی وجہ سے فرقہ ناجیہ کو دخول فی النار سے خارج کرنا درست نہیں
ہوگا حالانکہ حدیث شریف میں فرقہ ناجیہ کا استثناء فرمایا گیا ہے۔

مولانا موصوف نے اپنے نظریہ کی تائید میں اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث
دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علمائے ذوی الاحترام کے اقوال کو بھی پیش کیا ہے مگر وہ
سارے اقوال کفر لزمی کے مرتکبین کے بارے میں ہیں، کفر التزامی کے مرتکبین کے

بارے میں نہیں، اس لیے کہ خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تحفۃ ان
عشریہ میں بہت سارے فرقوں کو بالاتفاق کافر و مرتد قرار دیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ان
فرقوں کا بھی ذکر آئندہ قسطوں میں کیا جائے گا۔

مولانا موصوف نے ”دخول فی النار“ مراد لینے کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فرقوں کو افتراق کے باوجود امت ہی میں
شمار کیا ہے اور اس سلسلہ میں امام بیہقی کی عبارت نقل کی ہے اور ان کے علاوہ امام
سلیمان خطابی اور مولانا نور اللہ فاروقی رحمہما اللہ تعالیٰ کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو
سے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بہتر فرقے کافر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ امت
اجابت میں سے ہیں حالانکہ امام بیہقی علیہ الرحمہ کی اسی عبارت سے ان کے نظریہ کی
تخلیط ہو رہی ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”اما تخلید من عداہم من اہل البدع فی
النار فہو مبني علی تکفیر ہم فمن لم یکفر ہم اجراہم بالخروج من
النار باصل الایمان ہجری الفساق المسلمین و حمل الخبر علی تعذیبہم
بالنار مدة من الزمان دون الابد و احتج فی ترک القول بتکفیر ہم
بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی فجعل الجميع مع افتراہم من
امتہ“ (اور رہی یہ بات کہ ان کے علاوہ باقی اہل بدعت ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے
یہ ان کے کافر ہونے کی بنیاد پر ہے، جن لوگوں نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے انھوں نے
ان اہل بدعت کو ایمان کی بنیاد پر دوزخ سے نجات پانے میں گناہگار مسلمان کے
درجے میں رکھا ہے اور حدیث (افتراق امت) کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ دوزخ
میں ان کا عذاب ایک مدت تک ہوگا ابدی عذاب نہیں ہوگا اور انکی تکفیر نہ کرنے میں
ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال کیا ہے تفتروا
۱۔ ”ان کے کافر ہونے“ کی بجائے ”ان کو کافر قرار دینے کی بنیاد پر“ ہونا چاہیے۔

۲۔ مذکورہ عبارت یوں ہوئی ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تفترق امتی سے استدلال کیا ہے::

اعنیٰ یعنی افراتی کے باوجود ان سب کو امت ہی میں شمار کیا ہے)

اس عبارت میں دو نظریہ پیش فرمایا ہے (۱) اہل بدعت کا ان کی تکفیر کی بنیاد پر قائم میں ہمیشہ رہنا (۲) اہل بدعت کا ان کی عدم تکفیر کی بنیاد پر ایک مدت تک جہنم میں رہنا۔ پہلے نظریہ کی عبارت ”اما تخلید من عداہم من اهل البدع فی النار“ مہلبی تکفیر ہم“ ہے، ظاہر ہے کہ اہل بدعت امت اجابت ہی میں سے ہو گئے ہیں اس لیے اس عبارت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اہل بدعت جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے امت اجابت ہی میں سے ہوں گے، ہاں کافر ہو جانے کے بعد ان کا شمار امت اجابت میں نہیں ہوگا چنانچہ صاحب مرقاة حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”قال صاحب التلویح لان المبتدع و ان کان من اهل القبلة“ وہو من امة الدعوة دون المتابعة کالکفار“ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص: ۶۵۴) یعنی صاحب تلویح نے فرمایا کہ بدعتی (جس کی بدعت حد کفر تک پہنچ چکی ہے) اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہوتا ہے وہ امت دعوت میں سے ہوگا نہ کہ امت متابعت میں سے جس طرح کفار (امت دعوت) ہیں۔

اور یہی حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ دوسری جگہ، حدیث ”ان الله لا یجمع امتی او قال امة محمد علی ضلالة“ کے تحت تحریر فرماتے ہیں ”وقال ابن مالک المراد امة الا جابة ای لا یجتمعون علی ضلالة غیر الکفر ولذا ذهب بعضهم الی ان اجتماع الامة علی الکفر ممکن بل واقع الا انها لا تقبی بعد الکفر امة له و المنفی اجتماع امة محمد علی الضلالة“ (یعنی حدیث ان اللہ الخ (بیشک اللہ میری امت کو یا فرمایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا) کے تحت فرماتے ہیں کہ ابن مالک نے فرمایا کہ امت سے مراد امت اجابت ہے یعنی امت اجابت کے لوگ کفر کے علاوہ گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوں گے اسی لیے بعض اس طرف گئے ہیں کہ امت (اجابت) کفر پر اکٹھا ہو سکتی

ہے بلکہ واقع ہے مگر کفر کے بعد امت اجابت باقی نہیں رہے گی اور حدیث شریف میں جس بات کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت (اجابت گراہی پر اکٹھا ہو) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اجابت کفر کے علاہ گراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی اور کفر پر اکٹھا ہو سکتی ہے مگر کفر کے ارتکاب کے بعد اس کو اجابت نہیں کہا جائے گا۔

امام موصوف کے دوسرے نظریہ کی عبارت ”فمن لم يكفر هم اجراهم بالخروج من النار باصل الايمان هجرى الفساق المسلمين و حمل الخبر على تعذيبهم الخ“ ہے اس عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں لفظ ”امتی“ کو عدم تکفیر کی وجہ بتانا اور یہ کہنا کہ یہ فرقے دین سے خارج نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”امتی“ فرمایا ہے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے اس لیے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجیہ اور قدریہ فرقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ”عن ابن عباس قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمَرْجِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (مشکوٰۃ ص ۲۲) (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے دو صنف کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ دونوں صنفیں (فرقے) مرجیہ اور قدریہ ہیں۔ اس حدیث کی روایت ترمذی نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے)

دیکھئے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صنفان من امتی فرمانے کے باوجود ان کو دین سے خارج بتایا، اور پھر قدریہ کے بارے میں دوسرے مواقع پر مختلف انداز سے اس کو دین سے خارج بتایا۔ چنانچہ مسند امام اعظم میں ہے۔

(۱) أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ قَوْمٌ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ ثُمَّ يَجْرُجُونَ مِنْهُ إِلَى الزُّنْدَقَةِ فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَرَّ ضَوْافِلَا تَعَوَّدُوا لَهُمْ وَإِنْ مَا تَوَّافِلَا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُمْ شِيعَةً الدِّجَالِ وَفَجَّوَسْ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَحَقًّا عَلَى اللَّهِ الْعَالِي أَنْ يُلْعِقَهُمْ بِهِمْ فِي النَّارِ (حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم آئے گی جو کہے گی کہ تقدیر (کوئی چیز) نہیں ہے وہ اس سے کفر والحادی کی طرف نکل جائے گی، تو جب تم ان سے ملو تو سلام نہ کرنا اور اگر وہ بیمار ہوں تو عیادت نہ کرنا اور اگر مرجائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہونا اس لیے کہ وہ دجال کے پیروکار ہیں اور اس امت کے مجوس ہیں اور اللہ ضرور ان کو جہنم میں ان کے ساتھ ملائے گا)

(۲) ابو حنیفہ عن سالم عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْقَدَرِيَّةَ وَقَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلِي إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْهُمْ وَلَعَنَهُمْ (حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت سالم سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت قدریہ پر اور فرمایا مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر انہوں نے اپنی امت کو ان سے ڈرایا اور ان پر لعنت کی)۔

(۳) أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأَمَّةُ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ۔ (مسند امام اعظم مترجم اردو ص ۲۳) (حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کے پیروکار ہیں)۔ اور ظاہر ہے کہ مجوس ہذہ الامۃ میں امت سے مراد امت اجابت ہی ہے۔

اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ”مَنْ يَرْتِدْ
لَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (پ ۲) (اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انھیں اس میں ہمیشہ رہنا)

اس آیت کریمہ میں منکم میں گم سے مراد مومنین (امت اجابت) ہی ہیں اور انھیں میں سے کفر و ارتداد پر مرنے والے کا حکم بیان فرمایا گیا ہے، بہر حال ان دلائل کی روشنی میں یہ کہنا کہ امت اجابت میں سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا سراسر غلط ہے۔

حیرت اس بات پر ہے کہ مولانا موصوف نے خود ہی اہل قبلہ کی تکفیر کے سلسلہ میں ملا علی قاری، علامہ تفتازانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ کی عبارتیں نقل کی ہیں اس کے باوجود یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ امت اجابت میں سے کوئی فرقہ کافر و مرتد نہیں ہو سکتا ہے۔ قارئین کے اطمینان کے لیے مولانا کی تحریر انکے پیش کردہ اقوال و ترجمہ کے ساتھ ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ مولانا موصوف ”اہل قبلہ کی تکفیر اور ایک شبہ کا ازالہ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”بعض سادہ لوح لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل قبلہ ہر وہ آدمی ہے جو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو لہذا اب اس کی تکفیر حرام ہے خواہ اس سے کیسا ہی کفر کیوں نہ صادر ہو جائے، یہ فکر درست نہیں ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ اہل قبل وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں ان کا اختلاف ہو لیکن جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہوگا اس کا شمار اہل قبلہ میں ہے ہی نہیں، لہذا اس کی تکفیر کی جائے گی، خواہ وہ بظاہر کتنا نمازی و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔

من واطب طول عمره على الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفى الحشر او نفى علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من اهل القبلة وان المراد بعد تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة ان لا

یکفر مالم یوجد شیء من امارات الکفر وعلاماته ولم یصدر عنه شیء
من موجبات (۱۰۲)

جو شخص پوری زندگی طاعت و عبادت میں گزارے مگر ساتھ ہی عالم کے قدیم ہو
نے، یا اجسام کے حشر نہ ہونے یا اللہ تعالیٰ کے جزئیات نہ جاننے کا اعتقاد رکھے وہ ہرگز
اہل قبلہ میں سے نہیں ہوگا اور اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ ان کی تکفیر اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کفر کی نشانیوں اور علامتوں
میں سے کچھ نہ پایا جائے اور موجبات کفر میں سے کوئی بات ان سے صادر نہ ہو۔
ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

ولا یخفی ان المراد بقول علمائنا لا یجوز تکفیر اهل القبلة
بذنب لیس مجرد التوجه الى القبلة فان الغلاة من الروافض الذین ید
عون ان جبرئیل علیه السلام غلط فی الوحي فان الله تعالى أرسله الى
على وبعضهم قالوا انه اله وان صلوا الى القبلة لیسوا بمؤمنین (۱۰۳)
مخفی نہ رہے کہ ہمارے علماء کا یہ قول کہ ”کسی گناہ کی بنیاد پر اہل قبلہ کی تکفیر نہیں
کی جائے گی“ اس سے یہ مراد نہیں کہ جو شخص محض قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا
ہو، اس لیے کہ وہ غالی رافضی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے
وحی لانے میں غلطی کر دی ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس بھیجا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی ”اللہ“^۱ ہیں، تو ایسے لوگ اگرچہ قبلہ
کی طرف رخ کر کے نماز ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں یہ مسلمان نہیں ہیں۔
علامہ سعد الدین تفتازانی شرح مقاصد میں فرماتے ہیں۔

لا نزاع فی کفر اهل القبلة المواظبت طول العمر علی الطاعات با
عتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی العلم بالجزئیات ونحو ذلك و کذا
۱۔ الذکا معنی معبود ہوتا ہے۔

بصدور شئ من موجبات الکفر عنه (۱۰۴)

اس اہل قبلہ کی تکفیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو پوری زندگی اطاعت میں گزارے اور ساتھ ہی عالم کے قدیم ہونے یا حشر اجسام نہ ہونے، یا اللہ کو علم جزئیات نہ ہونے کا اعتقاد رکھے، اور اسی طرح اس اہل قبلہ کی تکفیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جس سے موجبات کفر میں سے کوئی امر صادر ہو۔

ان المراد بأهل القبلة في هذه القاعدة هم الذين لا ينكرون ضروریات الدین لا من یوجه وجهه الى القبلة فی الصلوة قال اللہ تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ و الیوم الآخر فمن انکر ضروریات الدین لم یبق من اهل القبلة۔ (۱۰۵)

اس قاعدے (یعنی اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے) میں اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو بلکہ یہ ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تو جس نے ضروریات دین کا انکار کیا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں رہا۔

ان عبارتوں سے واضح ہوا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی خلاف اسلام عقیدہ کیوں نہ رکھے مگر زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہو اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، دراصل ایسا شخص اہل قبلہ میں شامل ہی نہیں ہے اور اس کی تکفیر کرنے میں ہمارے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ مذکورہ عبارتوں میں اہل قبلہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اہل قبلہ سے مراد امت اجابت ہی ہے اور مذکورہ تمام علمائے ربانیین نے ان کو ضروریات دین کے منکر ہونے پر کافر کہا ہے جس سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ امت اجابت میں سے جو بھی کسی

ضروری دین کا منکر ہوگا وہ یقیناً قطعاً اجماعاً کافر ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد میں لفظ امتی سے اگرچہ امت اجابت مراد ہے مگر جب کوئی ضروری دین یا ضروریات دین کا منکر ہوگا یا اصول عقائد سے انحراف کرگا تو یقیناً قطعاً اجماعاً کافر و مرتد ہو جائے گا، ہاں کفر کے بعد اس کو امت اجابت میں شمار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسے اہل قبلہ کہا جائے گا۔

اسی لیے سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قدس سرہ رقم طراز ہیں:

”خبثائے مبتدعین مثل وہابیہ ورافضیہ وغیر مقلدین امت اجابت سے نہیں کافروں کی طرح امت دعوت سے ہیں، لہذا اجماع میں ان کا خلاف معتبر نہیں^۱ اور شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں ”ابن علیہ مردے از محدثین است عدد او در مجتہدین ائمہ نیست و اگر باشد متفرد دست و ظاہریہ خود مبتدعانند و مبتدع را در اجماع اعتبار نیست و وفاتش ملحوظ نہ شود و بخلافش خلل نہ پزیرند لانہم لیسوا من الامۃ علی الاطلاق کما فی التوضیح و غیرہ لیسوا من امۃ الاجابۃ و انما ہم من امۃ الدعوة کما فی المرقاۃ و غیرہا“^۲ (ابن علیہ محدثین میں سے ایک شخص ہے اس کا شمار ائمہ مجتہدین میں نہیں ہے اور اگر ہے تو منفرد ہے اور ظاہریہ خود بدعتی ہیں اور بدعتی کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں اور ان کے اتفاق کا لحاظ نہیں ہوتا اور ان کے خلاف سے خلل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ امت مطلقہ میں سے نہیں ہیں جیسا کہ توضیح وغیرہ میں ہے کہ وہ امت اجابت میں سے نہیں بلکہ وہ امت دعوت میں سے ہیں جیسا کہ مرقاۃ وغیرہ میں ہے۔)

غلط فہمی کا ازالہ:

مولانا موصوف لکھتے ہیں ”بعض غیر محتاط اور متشدد لوگوں نے یہاں ”خلود فی

النار“ مراد لے کر فرقوں کی تکفیر کے دائرے کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے“
 ”بعض غیر محتاط اور متشدد لوگوں“ سے مولانا کی مراد کیا ہے اس کو تو وہی بتا سکتے
 ہیں اور دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر عام قارئین کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ
 اس سے مراد سیدنا علیؑ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ اور انکے ہم خیال علما ہیں اگر
 مولانا کی مراد یہی ہے تو انکی یہ فکر صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ”اعلیٰ حضرت“ انتہائی محتاط
 شخصیت کا نام ہے چنانچہ فتاویٰ رضویہ جلد اول میں جہاں فرض اعتقادی اور واجب
 اعتقادی کی تعریف کی ہے وہاں اپنے اور اپنے اساتذہ کرام کے احتیاط کا ذکر فرماتے
 ہوئے یوں رقمطراز ہیں مجتہد جس شیء کی طلب جزی، حتمی اذعان کرے اگر وہ اذعان
 بدرجہ یقین معتبر فی اصول الدین ہو (اس تقدیر پر مسئلہ نہ ہوگا مگر مجمع علیہ جمیع ائمہ
 دین) تو فرض اعتقادی ہے جس کا منکر عند الفقہاء مطلقاً کافر اور متکلمین کے نزدیک
 (منکر اس وقت کافر ہے ۱۲ق) جبکہ مسئلہ ضروریات دین سے ہو، اور یہی عند المحققین
 احوط اور اسد (زیادہ احتیاط والا درست ۱۲ق) اور ہمارے اساتذہ کرام کا معول و
 معتمد (وثوق اور اعتماد والا ۱۲) ہے ورنہ (یعنی اگر اس مسئلہ پر تمام ائمہ کا اتفاق نہیں
 ہے تو ۱۲ق) واجب اعتقادی ہے۔^۱

اسی لیے سیدنا علیؑ حضرت قدس سرہ نے جن پر حکم لگایا ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں
 جنہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے اور ان کے کفریہ اقوال میں قطعاً کسی تاویل کی
 گنجائش نہیں ہے، انشاء اللہ تعالیٰ اس بات کو فرقوں کے بیان میں بتایا جائے گا۔ (جاری)

ضوان احمد نوری شریفی

خادم الجامعة البرکاتية، برکات نگر، گھوسی ضلع، متو (یوپی)

موبائل نمبر: 09839178545

ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب شر مصباحی کا اعتراض

ماہنامہ کنز الایمان میں مولانا رضوان احمد شریفی کا ایک مضمون ”حدیث افتراق امت اور بہتر فرقے۔ ایک تحقیقی جائزہ“ کے عنوان سے قسط وار شائع ہو رہا ہے اب تک اس کی تین قسطیں چھپ چکی ہیں۔

یہ محض اتفاق ہے کہ بعض اسباب کے تحت اس کی پہلی اور دوسری قسط دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ تیسری قسط کے مطالعے کے بعد پچھلی قسطوں کو حاصل کرنے کی ضرورت دامن گیر ہوئی، اس وقت تینوں قسطیں میرے پیش نظر ہیں۔

مولانا شریفی کا یہ مسلسل مضمون مولانا اسید الحق قادری کے ایک طویل مقالے کا تحقیقی جائزہ ہے۔ اس کی پہلی قسط کی اشاعت کے ساتھ فاضل مدیر نے ایڈیٹوریل Box میں ایک چشم کشانوٹ لگایا ہے جس کی معنویت آگے کی قسطوں کی اشاعت کے ساتھ دوچند ہوتی گئی ہے۔ اس نوٹ نے قارئین کے ذہن کے لیے ایک فکری سمت متعین کر دی ہے جس کا فاضل مدیر کو حق بھی تھا اور وقت کی ضرورت بھی مع ستم، بہائے متاع ہنر ہے کیا کہیے

فاضل مضمون نگار نے کنز الایمان شمارہ جنوری ۲۰۱۲ء (پہلی قسط) میں حدیث افتراق امت پیش کر کے اس کی جو تشریح کی ہے اس جرأت تشریح پر مضمون زیر نظر میں کچھ عرض کرنے کی جرأت کی گئی ہے۔

مولانا شریفی نے افتراق امت والی جو حدیث پیش کی ہے وہ یہ ہے:

حدثنا محمود بن غیلان نا ابو داؤد الحفزی عن سفیان عن عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم الافریقی عن عبد الله بن یزید عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لیأتین علی أمتی ما أتی

علی بنی اسرائیل حذ والنعل بالنعل حتیٰ ان کان منهم من أتى امه
 علانیة لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی
 ثنتین وسبعین ملة وتفترق أمتی علی ثلاث وسبعین ملة کلهم فی
 النار الا ملة واحدة قالوا من هی یا رسول الله قال ما أنا علیه واصحابی
 (جامع ترمذی ج ۲ ص ۸۸ و ۸۹)

محترم مولانا شریفی لکھتے ہیں:

”بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور ان سب کے عقائد و خیالات باطل
 تھے جن کی وجہ سے ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا اور جہنم کے مستحق ہو گئے،
 اس میں ہمیشہ رہیں گے جس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں ہے۔ ان میں سے
 چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں پہلے پارہ رکوع ۸ میں ہے:

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً. قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
 فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ
 سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو، کیا خدا سے تم نے
 عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہر گز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو
 جس کا تمہیں علم نہیں، ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا سے گھیر لے وہ
 دوزخ والوں میں ہے انھیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فِيْهَا
 خَالِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ (پارہ ۳۰، رکوع ۲۳)

بیشک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں
 رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔

ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں

گے اور حضور اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت بہتر فرقوں میں بٹے گی مگر ان میں بھی بہتر ہی فرقوں کے عقائد و خیالات باطل ہوں گے، ان کے بھی دلوں سے ایمان رخصت ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس طرح بنی اسرائیل اور امت محمد کے بہتر فرقوں کے درمیان پوری پوری موافقت اور یکسانیت ہوگی۔“

یہ اقتباس یہاں اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ قارئین کو حدیث کے الفاظ اور قرآن کی آیات کی جو تشریح کی گئی ہے اس کو پرکھنے میں دشواری نہ ہو۔

جہاں تک بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں اور امت محمدیہ کے بہتر فرقوں کی بات ہے اس کی صراحت تو حدیث میں ہے لیکن بنی اسرائیل کے سارے کے سارے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے؟

اس تشریح سے یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل جو دین حق کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے، فریضۂ تبلیغ بہ تمام و کمال ادا کیا، کیا ان کی تعلیمات کے زیر اثر کوئی بھی دولت ایمان سے بہرور نہیں ہوا؟ یہ ایک پیش پا افتادہ سوال ہے جو شریفی صاحب کی تشریح کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایک جماعت (فرقہ) انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہر نبی کی اطاعت گزار رہی ہے (تعداد مختصر سہی) یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں اولیا اور زہاد و عباد بھی ہوئے ہیں ”مومنین اہل کتاب“ انہیں کو تو کہا گیا ہے جو اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت گزار تھے!

خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں:

”ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے چار فرقے تھے ایک توریت پر

ایمان لایا اور اس کے حقوق کو بھی ادا کیا، یہ مومنین اہل کتاب ہیں۔“

اسی میں ہے: ”شہر ایلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے انہیں حکم تھا کہ شنبہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک

کردیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت گڈھے کھودتے اور شنبہ کی صبح کو دریا سے ان گڈھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعہ پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڈھوں میں قید ہو جاتیں۔ یک شنبہ کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ چالیس یا ستر سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا، قید کرنا ہی شکار ہے جو شنبہ کو کرتے ہو، اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے تین روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی یہ ستر ہزار کے قریب تھے۔

بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو بارہ ہزار کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی ان سب نے نجات پائی۔

بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ساکت رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے عکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں کیوں کہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پسند پذیر ہونے سے مایوس تھے۔ عکرمہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معاف کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔“

اس روایت سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ دوسرا گروہ یقیناً ناجی ہے۔ یہاں ”نجات ہو گئی“ کے یہی معنی ہیں کیوں کہ تیسرا گروہ جو جرات و قوت میں دوسرے گروہ سے کم درجے کا تھا اس کے لیے مغفور کا لفظ مذکور ہے

اسی میں ہے: (موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ) ”سامری کے بہکانے سے

”پچھڑا پوجنے لگے سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے بارہ ہزار ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گوسالہ کو پوجا۔“

آگے حضرت صدر الافاضل ثَمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”عفو کی کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کہ صورت یہ ہے کہ جنہوں نے پچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ صبح سے شام تک ستر ہزار قتل ہو گئے تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بتضرع و زاری بارگاہ حق کہ طرف مانتی ہوئے۔ وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے شہید ہوئے باقی مغفور فرمائے گئے۔ ان میں قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔“

محترم مولانا شریفی صاحب! کہاں تک بنی اسرائیل کے مرحومین و مغفورین کا شمار کراؤں۔ آپ ان اہل بہشت کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تشریح سے نہ صرف دخول فی النار بلکہ خلود فی النار کا حکم صادر فرما رہے ہیں اور اس خلود فی النار پر قرآنی آیات بھی پیش کر رہے ہیں

اسی خزائن العرفان میں: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ کے تحت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”مثلاً یہود و نصاریٰ کے، حدیث شریف میں ہے یہود اکہتر فرقے ہو گئے ان سے ایک ناجی باقی سب ناری اور نصاریٰ بہتر فرقے ہو گئے ایک ناجی باقی سب ناری اور میری امت بہتر فرقے ہو جائے گی وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے جو سوادا عظم یعنی بڑی جماعت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو میری اور میرے اصحاب کی راہ پر ہے۔“

ذیل میں بنی اسرائیل کے دو اور مرحوم و مغفور افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جو یہاں

خلود فی النار تو کجا دخول فی النار سے بھی مبرا ہیں!

(۱) روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے زمانے کا نہایت مشہور عابد تھا اور اسی زمانے میں دوسرا آدمی فسق و فجور میں بڑا مشہور تھا۔ ایک دن فاسق فاجر نے دیکھا عابد دھوپ میں مصروف عبادت ہے اور اس پر بادل سایہ کناں ہے، فاسق کے دل میں توبہ و استغفار کا تصور غالب ہوا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کیوں نہ ہو کہ اس عابد کی قربت حاصل کی جائے ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے چناں چہ فاسق عابد کے پاس آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ عابد پکار اٹھا تم کون ہو جو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے؟ تم جیسا فاسق و فاجر زمانے بھر میں نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ جیسے ہی اس نے عابد کا طعنہ سنا وہ اٹھا اور چل دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بادل کا ٹکڑا بھی اسی کے ساتھ چل دیا اور فاسق کے سر پر سایہ کرنے لگا۔ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ فاسق سے جو کچھ ظہور ہوا اسے ہم نے اس کے ایمان کی نیکی قرار دیتے ہوئے بخش دیا ہے اور اس عابد کی عبادت کو اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیا۔ (کیمیائے سعادت ۶۱۸)

(۲) بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے زمانے کا نہایت گنہگار تھا جس نے سو برس تک حق تعالیٰ کی نافرمانی کی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو لوگوں نے کسی مزیلہ میں پھینک دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اس شخص کو وہاں سے نکال لاؤ اور اس پر نماز پڑھو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص سو برس تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ ارشاد ہوا یہ سچ ہے لیکن اس شخص کی عادت تھی کہ جب وہ تورات کو کھولتا تھا اور محمد کے نام کو دیکھتا تو بوسہ دے کر آنکھوں پر رکھ لیا کرتا تھا اس لیے میں نے اس کی مغفرت فرمادی۔

(انوار احمدی ص ۲۸۱)

ان روایتوں سے فاسق و فاجر اور صد سالہ نافرمان کا مرحوم و مغفور ہونا تو ثابت

ہے ہی، اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن افراد کو گواہی میں پیش کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے یعنی مومنین اہل کتاب تھے۔

خلاصہ کلام، ہم بنی اسرائیل کے کل ۷۲ میں محصور فرقوں کے جہنمی ہونے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے فاضل مضمون نگار کے نظریے کو اسلامی نظریے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کسی کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا صریح مطلب یہ ہے کہ وہ بلا شک و شبہ کافر و مشرک ہے کیوں کہ خلود فی النار کا عذاب انہیں کے لیے ہے۔ بہ الفاظ دیگر فاضل مضمون نگار نے بنی اسرائیل کے سارے کے سارے فرقوں کو کافر و مشرک گردانا جو قرآن و حدیث پر بڑی جرأت ہے۔ قرآن پر جرأت اس لیے کہ شمارہ جنوری میں قرآن کی آیات و قالو الن تمسنا النار الا ایاماً معدودة الآیة اور ان الذین کفروا من اهل الكتب والمشرکین۔ الآیة۔ مع ترجمہ نقل کر کے فاضل مضمون نگار رقم طراز ہیں:

”ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“

یہاں قرآن کا کون سا لفظ بہتر (۷۲) فرقوں کے خلود فی النار پر دلالت کرتا ہے؟

اور حدیث پر جرأت اس لیے کہ حضرت صدر الافاضل نے حدیث ہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک فرقہ ناجی ہے۔

اس لیے اسلامی نظریہ وہی ہے جس کی وضاحت صدر الافاضل نے فرمائی ہے یعنی بنی اسرائیل کا ایک فرقہ ناجی ہے۔ ہم ماسبق میں خزائن العرفان کے حوالے سے ان الذین فرقوا دینہم الآیة کے تحت نقل کر چکے ہیں یہود کے اکہتر فرقوں میں ایک ناجی ہے اور نصاریٰ کے بہتر فرقوں میں سے بھی ایک ناجی ہے۔

اب یہ تو مفتیان کرام ہی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کے کل محصور بہتر فرقوں میں سے ہر ایک کو جہنمی قرار دینا اور ان پر خالدین فیہا ابداً۔ کا حکم لگانا یعنی سب

کے سب فرقوں کو کافر و مشرک بتانا کس قدر خطرناک عواقب کا حامل ہے۔

فاضل مضمون نگار نے اپنی پہلی قسط میں ایک خوش آئند اعلان کیا ہے وہ یہ کہ ”اللہ نے چاہا تو ان بہتر باطل فرقوں کے عقائد فاسدہ کو بھی بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“ اس سے استفادہ ہے کہ آں موصوف کی نظر میں وہ بہتر فرقے ہیں اور ہر ایک کے متمم عقیدہ فاسدہ پر ان کی نگاہ ہے، یہ خوش خبری جنوری کے شمارہ میں یعنی پہلی قسط میں فردوس گوش ہوئی اور اب تک تین قسطیں شائع ہو چکی ہیں مگر ہنوز، یہ بیل منڈھے نہیں چڑھی تاہم ابھی سلسلہ تحریر جاری ہے امید کی جاتی ہے کہ آئندہ تفصیل کے ساتھ امت محمدیہ کے ان بہتر فرقوں میں سے ہر ایک کے عقیدہ فاسدہ کا ذکر کیا جائے گا جس کے سبب وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

اس تفصیل کا ہمیں اس لیے انتظار ہے کہ چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں اہل علم نے فرقوں کا نام شمار کرنے میں بڑی عرق ریزی کی ہے مگر کسی ایک قانون اور اصول پر اتفاق نظر نہیں آتا۔ بعض اہل علم نے کچھ اصولی فرقے شمار کیے پھر ان میں سے ہر ایک کے تحت کچھ فروعی فرقے شمار کیے، اصولی فرقوں کو شمار کیا تو پانچ سات سے آگے نہ بڑے اور فروعی فرقوں کو شامل کیا تو سیکڑا پار کیا، ایک صاحب علم نے جمع و تفریق کا حساب لگا کر ۷۲ فرقوں کی فہرست بنا ڈالی اسے بھی قبول عام حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے فاضل مضمون نگار کا اس ایک سو بیس صدی ہجری میں یہ اعلان دیکھ کر کہ وہ ”ان بہتر باطل فرقوں کے عقائد فاسدہ کو بیان کریں گے“ طبیعت باغ باغ ہو گئی۔

اس ضمن میں اگر ہمارے درج ذیل معروضات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے سلسلہ کلام آگے بڑھائیں، تو نور علی نور۔

(۱) جن فرقوں کا شمار چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں کیا گیا ہے اس کے سیکڑوں سال بعد کچھ اور باطل فرقوں نے سرا بھارا ہے جیسے بابی، بہائی، قادیانی، وہابی وغیرہ۔ جناب والا کی نظر میں یہ علاحدہ علاحدہ فرقے ہیں یا انہیں ماسبق

فرقوں میں سے کسی ایک یا چند میں کھپایا جائے گا۔

(۲) بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں میں بٹ جانے کے لیے حدیث میں 'تفرقت' صیغہ فعل ماضی مذکور ہے یعنی یہاں عمل افتراق پورا ہو چکا ہے۔ یہاں فاضل گرامی سے پر زور گزارش ہے کہ اگر دس بیس فرقوں کے نام اور ان کے عقائد فاسدہ کو بھی مختصر بیان کر دیا جائے تو یہ غیر معمولی تحقیقی کام متصور ہوگا۔

(۳) امت محمدیہ میں افتراق کے لیے حدیث میں تفتراق صیغہ مضارع مذکور ہے جملے کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے "میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی" ظاہر ہے کہ اگر کوئی امر مانع نہ ہو یا کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو زمانہ مستقبل کا امتداد تا کراں ہو گا۔ ایسی صورت میں آگے بھی نئے فرقوں کے پیدا ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ پھر چھٹی صدی عیسوی میں آنجناب نے بہتر باطل فرقوں کا شمار کر کے آگے کے لیے گویا قفل لگا دیا، اب تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟

امید کہ بہتر باطل فرقوں کے نام شمار کرنے میں جو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے گتھیاں سلجھائی جائیں گی۔

حدیث افتراق اُمت سے متعلق ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب شرر مصباحی کے اعتراض کا جواب (چوتھی قسط)

افتراق اُمت سے متعلق میری تین قسطوں کی اشاعت کے بعد میری پہلی قسط پر محترم ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب شرر مصباحی کو ایک اعتراض سمجھ میں آیا جس کا ذکر اپنی عادت معروفہ کے مطابق غیر مہذب انداز میں کیا ہے، جس سے کنز الایمان کے قارئین کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کہ حدیث شریف کی تشریح غلط ہے اس لیے ضروری ہوا کہ تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے چوتھی قسط اشاعت کے لیے بھیجنے کی بجائے شرر صاحب کی غلط فہمی اور ان کے اعتراض سے قارئین کو جو غلط فہمی ہوئی اس کو زائل کیا جائے، اس لیے ذیل میں موصوف کے سوال و اعتراض کو ذکر کرتے ہوئے اس کا جواب دینے کی جرأت کر رہا ہوں۔

شرر صاحب میری پیش کردہ حدیث اور قرآنی آیتوں کو تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”یہ اقتباس یہاں اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ قارئین کو حدیث کے الفاظ اور قرآن کی آیات کی جو تشریح کی گئی ہے اس کو پرکھنے میں دشواری نہ ہو“

جہاں تک بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں اور امت محمدیہ کے بہتر فرقوں کی بات ہے اس کی صراحت تو حدیث میں ہے لیکن بنی اسرائیل کے سارے کے سارے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے؟

اس تشریح سے یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ انبیائے بنی اسرائیل جو دین حق کی لیے مبعوث ہوئے، فریضہ تبلیغ بہ تمام و کمال ادا کیا، کیا ان کی تعلیمات کے زیر اثر کوئی بھی دولت ایمان سے بہرہ ور نہیں ہوا؟ یہ ایک پیش پا افتادہ سوال ہے جو

شریفی صاحب کی تشریح کے بطن سے پیدا ہوا ہے“

راقم الحروف کہتا ہے، لگتا ہے کہ شرر صاحب نے میری پہلی قسط پر طائرانہ نگاہ ڈالی ہے یا بغور مطالعہ فرمایا مگر عربی زبان کے اسرار و رموز کو سمجھ نہیں سکے، اگر سمجھتے تو غلط فہمی کے شکار نہ ہوتے کیونکہ پہلی قسط میں بڑی وضاحت کے ساتھ لغت اور شارحین حدیث کے اقوال کی روشنی میں تشریح کی گئی ہے خالص طور سے ”اتی علی بنی اسرائیل“ میں ”علی“ صلہ سے متعلق اور ”حذو النعل بالنعل“ کے محل استعمال سے متعلق مفید گفتگو کی گئی ہے، جس میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات تو شرر صاحب کو تسلیم ہی ہوگی کہ ”اتی“ کا صلہ ”علی“ آتا ہے تو ہلاک و برباد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اگر تسلیم ہے تو بتایا جائے کہ ”علی“ کس پر داخل ہے؟ کیا ”علی“ کے بعد ”بعض بنی اسرائیل“ ہے یا ”بنی اسرائیل“؟ ظاہر ہے کہ ”علی“ ”بنی اسرائیل“ پر داخل ہے جس کا واضح مطلب ہوا کہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہلاکت خیز زمانہ آیا اور بعد میں جو ”ان بنی اسرائیل“ میں ”بنی اسرائیل“ ہے اس سے بعینہ وہی بنی اسرائیل مراد ہیں جو ”علی بنی اسرائیل“ میں ہیں۔ اسی لیے حضرت ملا قاری علی الرحمہ نے بھی وہی تشریح کی ہے جو راقم الحروف نے کی ہے، چنانچہ ”لِیَأْتِیَنَّ عَلٰی اُمَّتِیْ کَمَا اَتَتْ عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ“ کی تشریح میں فرماتے ہیں: فاعل لیأتین مقدر یدل علیہ سیاق الکلام و الکاف منصوب عند الجمہور علی المصدر ائی لیأتین علی اُمتی زمان اتیاناً مثل الاتیان علی بنی اسرائیل او لیأتین علی اُمتی مخالفة لہا انا علیہ مثل المخالفة التی اُتت علی بنی اسرائیل حتی اُهلکتہم۔ (یعنی لیأتین کا فاعل زمان یا مخالفت مقدر ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے اور) (کما) کا کاف مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے اور مطلب یہ ہے کہ میری امت پر ضرور ایسا ہی (مہلک) زمانہ آئے گا جیسا بنی

اسرائیل پر (مہلک) زمانہ آیا، یا یہ مطلب ہے کہ میری امت پر میری مخالفت ضرور غالب اور مسلط ہوگی جس طرح بنی اسرائیل پر (نبی کی) مخالفت غالب اور مسلط ہوئی یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیا۔

علامہ موصوف علیہ الرحمہ کے آخری جملہ ”حتی اهلکتھم“ پر غور فرمائیے کہ ”ہم“ سے مراد وہی بنی اسرائیل ہیں اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا گیا ہے، یعنی تمام بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی لیے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ بھی اس حدیث کی شرح میں حاشیہ میں مطابقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”(مطابقت) اس طرح کہ بنی اسرائیل کے سارے بہتر فرقے گمراہ ہو گئے، مگر مسلمانوں میں بہتر فرقے گمراہ ہوں گے اور ایک ہدایت پر“^۱

مشکوٰۃ شریف میں حدیث افتراق کے بعد ”ان الله لا يجمع اُمتی الخ“ حدیث شریف کی شرح کے ضمن میں علامہ موصوف فرماتے ہیں: ”یہاں امت سے امت اجابت مراد ہے یعنی حضور پر ایمان لانے والے لوگ، یہ حدیث پچھلی حدیث کی گویا تفسیر ہے یعنی اگرچہ میری امت میں بنی اسرائیل سے زیادہ فرقے ہوں گے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سارے گمراہ ہو گئے تھے، یہ امت ساری گمراہ نہ ہوگی بلکہ قیامت تک ایک فرقہ اس میں حق پر رہے گا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے“^۲

چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ کا ہمیشہ حق پر ہونے کی خصوصیت کا باب ہی باندھا ہے جیسا کہ فرماتے ہیں: ”باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن طائفة من اُمتہ لا تزال علی الحق“^۳

۱۔ مرآۃ المناجیح جلد اول ص ۱۶۱

۲۔ مرآۃ المناجیح جلد اول ص ۱۶۲

۳۔ الجزء الثانی من الخصائص الکبریٰ ص ۲۱۴

ان سارے دلائل سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی فرقہ اس وقت حق پر نہیں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے افتراق کی خبر دی تھی، محترم جناب شرر صاحب فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں جو پیش پا افتادہ سوال پیدا ہوا وہ راقم الحروف کی تشریح کے بطن سے پیدا ہوا یا ہمارے اسلاف کی تشریح سے یا جناب والا کی عقل و دانش کے قصور سے پیدا ہوا؟

پیش پا افتادہ سوال کیوں پیدا ہوا؟

محترم جناب شرر صاحب کی مذکورہ عبارت اور ذیل کی عبارتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کو غلط فہمی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوا ہے، محترم شرر صاحب کی دو اور عبارتیں ذیل میں لکھی جا رہی ہیں تاکہ قارئین بھی غلط فہمی کو سمجھ سکیں، سابقہ عبارت سے متصل تحریر فرماتے ہیں ”اس کے برخلاف یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایک جماعت (فرقہ) انبیائے بنی اسرائیل میں سے نبی کی اطاعت گزار رہی ہیں (تعداد مختصر سہی) یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں اولیاء زہاد و عباد بھی ہوئے ہیں۔ ”مومنین اہل کتاب“ انھیں کو تو کہا جاتا ہے جو اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت گزار تھے۔“

اس کے بعد آیتوں اور پارہ و رکوع کا ذکر کیے بغیر ”خزائن العرفان“ کے حوالے سے یہود کے چارہ گروہ کا ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بچھڑے کی پوجا کرنے پر عفو و درگزر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ”صبح سے شام تک ستر ہزار قتل ہو گئے تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بتضرع و زاری بارگاہ حق کی طرف ملتجی ہوئے، وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے شہید ہوئے باقی مغفور فرمائے گئے، ان میں قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔“

اس کے بعد پھر محترم موصوف فرماتے ہیں: ”محترم مولانا شریفی صاحب کہاں

تک بنی اسرائیل کے مرحومین و مغفونین کا شمار کراؤں آپ اہل بہشت کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تشریح سے نہ صرف ”دخول فی النار“ بلکہ خلود فی النار“ کا حکم صادر فرما رہے ہیں اور اس خلود فی النار پر قرآنی آیات بھی پیش کر رہے ہیں۔“

اس کے بعد بنی اسرائیل کے دو مرحوم و مغفور کا ذکر کیا، دوسرے فرد کے بارے میں صراحت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے اور پہلے فرد بھی کسی نبی کے زمانہ ہی میں تھے، مگر اس کی صراحت نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کون تھے؟ راقم الحروف کہتا ہے: پہلی عبارت میں کہنا کہ ”انبیائے بنی اسرائیل جو دین حق کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے، فریضہ تبلیغ بہ تمام و کمال ادا کیا، کیا ان کی تعلیمات کے زیر اثر کوئی بھی دولت ایمان سے بہرہ ور نہیں ہوا؟“ دوسری عبارت میں یہ کہنا کہ ”ہر دور میں ایک جماعت (فرقہ) انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہر نبی کی اطاعت گزار رہی ہے (تعداد مختصر سہی) اور یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بتضرع و زاری بارگاہ حق کی طرف ملتجی ہوئے۔“ اور تیسری عبارت مکمل، ان تمام عبارتوں سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ محترم موصوف نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں امت دعوت کے بہتر فرقے ہوئے ان میں کا ایک فرقہ ناجی رہا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں، امت اجابت کے بہتر فرقے ہوئے ان میں ایک ناجی رہا اور ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اطاعت گزار لوگوں کو جہنمی کہنا قطعاً درست نہیں، پیش پا افتادہ سوال پیدا ہونے کی یہی وجہ ہے۔

محترم شرر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں امت اجابت میں افتراق تھا ہی نہیں، آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت اجابت میں افتراق پیدا ہوا اور امتداد زمانہ سے اس افتراق میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کے بہتر فرقے ہو گئے، اور جس وقت ہمارے آقا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تفرقت الیہود علی ثلثین و سبعین ملتہ“ اس وقت یہود و نصاریٰ میں کوئی ایسا فرقہ نہیں تھا جو حق پر قائم ہونے کی وجہ سے ناجی ہو، چنانچہ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ و الرضوان نے تفسیر کبیر میں آیت کریمہ ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ“ کے تحت فرمایا: ”المسئلة الثانية، روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أخبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم وقالت اليهود ما انتم على شئ من الدين و كفر و ابعسى عليه السلام و الانجيل و قالت النصاري لهم نحوه و كفروا بموسى عليه السلام و التوراة“ (مروی ہے کہ جب نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہود کے علما اس (وفد) کے پاس آئے تو ایک دوسرے سے مناظرہ ہوا یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئی اور یہود نے (نصاری) سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا اور نصاریٰ نے یہود سے اسی طرح کی بات کہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا انکار کیا)۔

محترم شرر صاحب بتائیں کہ کسی نبی اور کسی آسمانی کتب کے انکار کے بعد بھی منکر مومن کہلائے گا؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے انکار سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یونہی اللہ کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کے انکار سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر محترم موصوف یہ کہیں کہ مناظرہ میں جو یہود و نصاریٰ موجود تھے انھیں کا ایمان رخصت ہوا باقی اہل ایمان تھے تو میں عرض کروں گا کہ چند ہی یہود و نصاریٰ نے یہ بات کہی مگر سب کا عقیدہ یہی تھا چنانچہ اس کے بعد علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ و الرضوان ارشاد فرماتے ہیں: ”المسئلة الثالثة، اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثه عيسى عليه السلام أو في زمن محمد عليه السلام، والظاهر الحق أنه لا دليل في

الظاهر عليه وان كان الأولى ان يحمل على كل اليهود و كل النصارى بعد بعثه عيسى على السلام، ولا يجب لما نقل في سبب الآية ان يهوديا خاطب النصارى بذلك فانزل الله هذه الآية، ان لا يراد بالآية سواه اذا امكن حمله على ظاهرة وقوله "وقالت اليهود وليست النصارى على شئ" يفيد العموم فما الوجه في حمله على التخصيص ومعلوم من طريقه اليهود و النصارى أنهم منذ كانوا فهذا قول كل فريق منهما في الآخر" (اس میں اختلاف یہ ہے کہ وہ کون ہیں جو اللہ کی مراد ہیں، آیا وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد تھے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے اور ظاہر ہے کہ حق یہ ہے کہ اس پر ظاہر میں کوئی دلیل نہیں ہے اگر پہلے ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد تمام یہود و نصاریٰ پر محمول کیا جائے اور ضروری نہیں کہ آیت کے سبب کے نزول میں جو منقول ہے کہ ایک یہودی نے نصاریٰ کو اس سے خطاب کیا، آیت سے اس کے علاوہ کو مراد نہ لیا جائے جب اس کو ظاہر پر کرنا محمول ممکن ہے، اور "قالت اليهود ليست النصارى على شئ" عموم کا فائدہ دے رہا ہے تو تخصیص پر محمول کرنے کی کیا وجہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ یہود و نصاریٰ جب سے ہوئے ان میں کا ہر فریق دوسرے کے بارے میں یہی کہتا۔

اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ میں سے کسی گروہ اور فرقہ کی تخصیص نہیں لہذا پورے یہود و نصاریٰ کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی عقیدہ تھا جس کی بنیاد پر ان کے کافر ہونے میں شبہ نہیں، اس کے علاوہ "ولا تكونوا اول کافرہ" کی تفسیر میں علامہ موصوف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "سابعها: اول کافر به من اليهود لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدينة و بها قریظة و النصیر فکفروا به ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الکفر، فکأنه قيل أول من کفر به من اهل الکتاب" (ساتواں قول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے

پہلے کافر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں قریظہ و نصیر تھے تو ان سبھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا پھر باقی تمام یہودیوں نے اس کفر پر متابعت کی گویا کہا گیا اہل کتاب میں سے پہلے کافر نہ ہو) اس لیے عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہوئے۔

اس کے علاوہ تفسیر بیضاوی میں ”غیر المغضوب علیہم و الضالین“ کی تفسیر میں علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”وقیل المغضوب علیہم اليهود لقوله تعالى فمنهم من لعنه الله و غضب عليه و الضالین النصاری لقوله تعالى قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیراً و قد روی مرفوعاً“ (اور کہا گیا ہے کہ مغضوب علیہم، یہود ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا: ”فمنهم من لعنه الله و غضب عليه“ (تو ان میں سے وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے) اور ضالین، نصاریٰ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ”قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیراً“ (اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا) اور بیضاوی شریف کے حاشیے پر اس حدیث شریف کا ذکر ہے جس کی طرف علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے ”وقد روی مرفوعاً“ سے اشارہ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى“ (مغضوب علیہم، یہود ہیں اور ضالین، نصاریٰ ہیں)

ان دلائل کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جن بہتر فرقوں کا ذکر فرمایا وہ سب کے سب کافر و گمراہ ہیں اور راقم الحروف نے انھیں گمراہ اور کافر فرقوں کے بارے میں قرآنی آیتوں کو پیش کیا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث محترم موصوف کے ذہن شریف میں ہو جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہود و نصاریٰ کے کسی گروہ کے مومن

ونا جی ہونے کا ذکر ہو تو اس کی نشاندہی فرما دیں تاکہ مجھ کم علم کو بھی معلوم ہو جائے۔

محترم شرر صاحب کو قرآنی آیتوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملا جس سے پتہ چلے کہ بنو اسرائیل کے بہتر (۷۲) فرقے سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ راقم الحروف کہتا ہے کہ ”قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً“ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بتا رہا ہے کہ جتنے یہودی ہیں سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہاں سیہ سے مراد کفر و شرک ہے اور احاطت بہ خطیئہ سے مراد ایمان سے محرومی اور کفر ہی پر مرنا ہے۔

مزید اطمینان کے لیے تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو حق واضح ہو جائے گا۔ اور إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ میں ”من اهل الكتاب“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ کل بہتر فرقے جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ من یہاں بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ بعض مشرکین کافر نہ ہوں اور اہل الکتاب مطلق ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے جس کی تائید ہمارے مذکورہ بالا دلائل سے ہو رہی ہے۔

ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کو قرآن کی آیتوں اور مفسرین کے اقوال اور احادیث کریمہ اور شارحین کے اقوال کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے، اب شرر صاحب اپنا دعویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں کہ یہود و نصاریٰ میں سے ایک ایک فرقہ ناجی ہے، اس کے بعد مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں۔

محترم شرر صاحب تحریر فرماتے ہیں: فاضل مضمون نگار نے اپنی پہلی قسط میں ایک خوش آئند اعلان کیا ہے وہ یہ کہ ”اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان بہتر باطل فرقوں کے

عقائد فاسدہ کو بھی بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے“ اس سے مستفاد ہے کہ آں موصوف کی نظر میں وہ بہتر فرقے ہیں اور ہر ایک کے متمائز عقیدہ فاسدہ پران کی نگاہ ہے، یہ خوشخبری جنوری کے شمارہ میں یعنی پہلی قسط میں فردوس گوش ہوئی اور اب تک تین قسطیں شائع ہو چکی ہیں مگر ہنوز، یہ بیل منڈھے نہیں چڑھی“ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نیا فارغ التحصیل ذی استعداد عالم یہ کہے کہ ”میں انشاء اللہ تعالیٰ بخاری شریف پڑھاؤں گا“ تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب اس کی نظر میں ہیں اور ان تمام احادیث کے روات، تعارض و تطبیق کی تمام صورتیں نگاہ میں ہیں؟ نہیں بلکہ عالم کے قول سے یہی سمجھا جائے گا کہ وہ سبقاً سبقاً مطالعہ کر کے بخاری شریف پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

۱۰۔ اسی طرح میں نے جو بہتر (۷۲) باطل فرقوں کے عقائد فاسدہ بیان کرنے کا اعلان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لہذا بہتر فرقوں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر سارے فرقے وجود میں آچکے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے فاسد عقائد بیان کیے جائیں گے اور اگر کچھ باقی رہ گئے ہیں تو وہ بھی ضرور پیدا ہوں گے اور ان کے بھی عقائد ایسے ہی ہوں گے جن کی بنیاد پر وہ کافر ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، چنانچہ بنیادی فاسد عقائد جن کی وجہ سے ایک مومن ایمان سے بالکل خارج ہو جاتا ہے دوسری اور تیسری قسط میں بیان کیے جا چکے ہیں اور ان کی تفصیل آئندہ قسطوں میں آرہی ہے انتظار کریں، سمجھنا چاہیے کی میری مراد یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ۷۲ فرقے پیدا ہو چکے جب کہ میں نے وہ حدیث پیش کی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا اور اگر ۷۲ فرقے پیدا ہو چکے ہوں اور بعد میں میں بھی ایسے ہی فرقے ظاہر ہوں تو بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ۷۲ کی تعداد تو پوری ہو گئی کم ہونے کی صورت میں

اعتراض ہوتا زیادہ ہونے کی صورت میں اعتراض نہیں ہوگا اس سلسلہ میں امام فخر الدین رازی اور حضرت شیخ محقق دہلوی علیہما الرحمہ والرضوان نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔

محترم موصوف فرماتے ہیں کہ ”بعض اہل علم نے کچھ اصولی فرقے شمار کیے پھر ان میں سے ہر ایک کے تحت کچھ فروعی فرقے شمار کیے، اصولی فرقوں کو شمار کیا تو پانچ سات سے آگے نہ پڑھے اور فروعی فرقوں کو شامل کیا تو سیکڑا پار کر گیا۔

محترم موصوف نے صرف مولانا اسید الحق صاحب کی کتاب ”حدیث افتراق امت“ ہی کا مطالعہ کیا ہے اس لیے فرمایا کہ اصولی فرقے پانچ سات سے آگے نہ بڑھے حالانکہ یہ بات اہل علم کے درمیان مشہور ہے کہ اصولی فرقے آٹھ ہیں، چنانچہ ”مرقاۃ“ میں حضرت ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث افتراق کی تشریح کے ضمن میں فرماتے ہیں ”واعلم أن اصول البدع كما نقل في المواقف ثمانية“ (اور جان لو کہ اہل بدعت کے اصولی فرقے آٹھ ہیں جیسا کہ موافقت میں منقول ہے)

(نوٹ) محترم شرر صاحب نے کنز الایمان میں پہلی قسط کی اشاعت کے ساتھ ایڈیٹوریل کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ابھی اس پر کچھ اظہار خیال کرنے کا وقت نہیں آیا ہے وقت آنے پر انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی تحریر کیا جائے گا۔ (جاری)

محاکمہ

محترم صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت والا معروض خدمت کہ ماہنامہ کنز الایمان شمار جنوری ۲۰۱۲ء میں مولانا رضوان احمد نوری شریفی کے ایک طویل مضمون بہ عنوان ”حدیث افتراق امت اور بہتر فرقے۔ ایک تحقیقی جائزہ“ کی پہلی قسط شائع ہوئی ہے جس میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے کل کے کل بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے رد میں ڈاکٹر شرر مصباحی کی تحریر اسی ماہنامہ کے شمارہ جون و جولائی میں شائع ہوئی ہے۔

ڈاکٹر مصباحی کے مضمون مطبوعہ شمارہ جون کے جواب میں ایک تحریر محترم شریفی صاحب کی ہمیں موصول ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے سابقہ موقف پر قائم رہتے ہوئے ڈاکٹر مصباحی کی تحریر کو غلط فہمی پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ طول بحث سے بچنے کے لیے کچھ اہل علم احباب نے ہمیں مشورہ دیا کہ جنوری اور جون کے شمارے کی مطبوعہ تحریریں شریفی صاحب کی آمدہ جوابی تحریر آپ کی خدمت میں بھیج کر شرعی جواب حاصل کیا جائے اور اسے ہی ماہنامہ میں شائع کیا جائے۔

لہذا جانبین کی مطبوعہ تحریریں اور محترم شریفی صاحب کی جوابی تحریر خدمت والا میں مرسل ہے۔ والسلام منتظر جواب (حافظ) محمد قمر الدین رضوی ایڈیٹر ماہنامہ کنز الایمان دہلی ۲۸/ جون ۲۰۱۲

الجواب: محترم مولانا رضوان احمد شریفی اور محترم ڈاکٹر شرر مصباحی صاحبان

کے مقالات کا ایک سرسری مطالعہ کیا۔ راقم الحروف اس لائق نہیں کہ ارباب نظر کے علمی اور نزاعی مباحث میں ”فصل خطاب“ کی ذمہ داری نبھاسکے، ہاں اس باب میں جو احادیث میرے پیش نظر ہیں، انہیں مختصر شرح و بیان کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ کوشش دونوں حضرات کے لیے تشفی قلب کی باعث ہو۔
وما علینا الا البلاغ۔

دونوں حضرات کے مضامین کے سرسری مطالعہ سے یہ بات تشریح طلب محسوس ہوئی کہ حدیث افتراق امت میں بنی اسرائیل کے تمام بہتر فرقے ناری و جہنمی ہیں یا ان میں ایک ناجی و جنتی بھی ہے؟ محترم شریفی صاحب سب کوناری مانتے ہیں۔ ان کی تحقیق میں وہ سب کے سب کافر اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے سزاوار ہیں۔

جب کہ محترم شرر صاحب ان میں سے ایک فرقہ کوناجی و جنتی اور بقیہ کوناری تسلیم کرتے ہیں

بظاہر یہ اختلاف بہت اہم اور دور رس معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں کیوں کہ شریفی صاحب نے اپنے جوابی مضمون میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی گفتگو عہد رسالت کے اہل کتاب کے بارے میں ہے اور اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اعلان رسالت کے بعد ہر کتابی، غیر کتابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے اور جو بھی دانستہ آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ (صحیح مسلم شریف ص ۸۶ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس امت میں سے جو شخص بھی میری نبوت کے بارے میں سنے خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا۔

محترم شرر مصباحی صاحب سے جب راقم الحروف نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں فوراً کہا کہ یہ تو بلاشبہ حق ہے، اس میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس قدر پردوں حضرات کا اتفاق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے اہل کتاب کے ایک فرقے کے جنتی ہونے میں بھی کسی کو کلام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

حدیث نبوی میں بنی اسرائیل کے جن بہتر فرقوں کا ذکر ہے ان میں ایک ناجی و جنتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمادی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِحْدَى وَ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَ اِحْدَةً فِي الْجَنَّةِ وَ سَبْعِينَ فِي النَّارِ وَ اِفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فَاحْدَى وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ وَ اِحْدَةً فِي الْجَنَّةِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ -

(سنن ابن ماجہ ص: ۲۸۷ باب افتراق الامم)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان میں ایک فرقہ جنتی ہے اور ستر فرقے جہنمی ہیں اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے اکہتر فرقے جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ! یہ جنتی فرقہ کون ہے؟ فرمایا وہ

(جس کا نام) جماعت ہے۔

تفسیر روح المعانی میں ہے:

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ
وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الْهَٰوِيَّةِ إِلَّا وَاحِدَةً
وَأَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الْهَٰوِيَّةِ إِلَّا
وَاحِدَةً. وَسَفَتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الْهَٰوِيَّةِ إِلَّا
وَاحِدَةً - (تفسیر روح المعانی ص ۶۸ ص ۸)

ابوداؤد اور ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تخریج حدیث کی ساتھ ہی امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا کہ یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان میں سے سب جہنمی ہیں مگر ایک (جنتی ہے) اور نصاریٰ بہتر فرقے میں تقسیم ہو گئے، سب جہنمی ہیں مگر ایک (جنتی) ہے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ان میں بھی سب جہنمی ہیں مگر ایک (جنتی ہے) ارشاد نبوت کی سب سے اچھی شرح وہ ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو کیوں کہ سرور کائنات سے بہتر آپ کے ارشاد کا مطلب کوئی اور نہیں سمجھ سکتا اور یہاں خود سرکار ابد قرار علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ارشاد کی شرح فرمادی کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں میں ایک جنتی ہے اور باقی جہنمی۔

یہ شرح اتنی واضح غیر مبہم ہے جس میں کسی کے لیے بھی چوں و چرا کی گنجائش نہیں رہ جاتی اور یہیں سے یہ حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں اپنے عہد کے بنی اسرائیل کا حال نہیں بیان فرمایا ہے بلکہ اعلان نبوت سے پہلے جو بنی اسرائیل پائے گئے ان کا حال بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوت ہے۔

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

(سنن ابن ابی داؤد ص ۶۳۱ شرح السنۃ من اول کتاب السنۃ)

معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا آگاہ ہو جاؤ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ بیشک تم سے پہلے جو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ہوئے وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور بیشک یہ ملت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے بہتر جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے اور یہ جنتی فرقہ جماعت ہے۔

حدیث کے الفاظ من قبلکم من اہل الکتاب تم سے پہلے جو اہل کتاب ہوئے، بہت ہی واضح طور پر دلالت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے فرقوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ کے ناری فرقوں میں سے ایک ایک فرقے کا استثناء دین موسوی و عیسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے زمانہ گزشتہ کی کتابوں کے پیش نظر ہے اور ان ادیان کے منسوخ ہونے کے بعد تو سارے کتابی ناری و جہنمی ہیں گواں کے جہنمی ہونے کے اسباب متعدد و مختلف ہیں۔

صدر الافاضیل مولانا محمد نعیم الدین مرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت کریمہ إِنَّ الذِّينَ فَارَّقُوا دِيْنَهُمْ۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”حدیث شریف میں ہے: یہود اکہتر فرقے ہو گئے ان میں سے ایک ناجی باقی سب ناری اور نصاریٰ بہتر فرقے ہو گئے، ایک ناجی، باقی سب ناری اور میری امت تہتر فرقے ہو جائے گی وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے جو

”سواد اعظم“ یعنی بڑی جماعت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو میری اور میرے اصحاب کی راہ پر ہے۔“ (خزائن العرفان)

اس کا ماخذ تفسیر مدارک التنزیل میں منقول روایات حدیث ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

وفي الحديث: اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِحْدَى وَسَبْعَيْنِ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَٰوِيَّةِ اِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ النَّاجِيَّةُ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعَيْنِ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَٰوِيَّةِ اِلَّا وَاحِدَةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعَيْنِ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَٰوِيَّةِ اِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ السَّوَادُ الْاَعْظَمُ. وفي رواية: وهى ما انا عليه واصحابى۔ (تفسیر مدارک التنزیل معرف بہ تفسیر نفی ص ۴۲ ج ۲)

الغرض احادیث نبویہ اور اس کے شرح و بیان سے یہ حقیقت عیاں ہو کر سامنے آگئی کہ حدیث افتراق امت میں بنی اسرائیل کے جن بہتر فرقوں کا ذکر ہے ان سے مراد اعلان نبوت سے پہلے کے بنو اسرائیل ہیں اور ان بہتر فرقوں میں ایک ناجی اور جنتی ہے جیسا کہ امت محمدیہ کے بہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی و جنتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں

(پانچویں قسط)

مولانا اسید الحق صاحب نے بہتر فرقوں کے جہنم سے نکالے جانے کے سلسلہ میں دلیل کے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ ”کلہم فی النار“ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اپنی بات کی تائید میں دو حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”فلان فی النار“ یعنی فلاں دوزخی ہے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن و سنت میں ہر جگہ ”خلود فی النار“ کے معنی میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اس قسم کے الفاظ سے کہیں ”خلود فی النار“ مراد ہوتا ہے اور کہیں ان سے صرف ”دخول فی النار“ مراد ہے، مثال کے طور پر امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (۶۶)“

جب دو مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ (قتل کے ارادے سے) ملیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ”فی النار“ سے خلود فی النار نہیں بلکہ ”دخول فی النار“ مراد ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر نہیں ہے جس کی پاداش میں قاتل کو ”خلود فی النار“ کی سزا دی جائے ہاں مسلمان کا قتل گناہ کبیرہ ہے جس کا مرتکب فاسق ہے اور اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔

ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى

لِّلنَّاسِ عَلٰی جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ“ (۶۷)

قاضی تین طرح کے ہیں ایک جنت میں ہے اور دو جہنم میں، جنتی وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ جس نے حق پہچانا لیکن پھر بھی فیصلہ میں ظلم کیا وہ جہنم میں ہے اور وہ شخص جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں ہے۔

اس حدیث پاک میں بھی دو جگہ ”فی النار“ کا لفظ آیا ہے اور دونوں جگہ یہ ”دخول فی النار“ کے معنی میں ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو ایک مقام پر ”خلود فی النار“ کی صراحت کے باوجود وہاں اہلسنت کے نزدیک ”دخول فی النار“ مراد ہے، ارشاد باری ہے ”مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعِدًّا فُجْرَانُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا“ (۶۸) اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اس میں مدتوں رہے گا۔

آپ نے دیکھا کہ یہاں صراحتہ لفظ خلود وارد ہوا ہے اس کے باوجود ہمارے علما نے یہاں خلود سے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ ”طول مکث“ مراد لیا ہے جس کا ترجمہ ”مدتوں“ سے کیا گیا ہے، اس تمہید کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث حدیث میں ”کلہا فی النار“ سے کیا مراد ہے؟ اگر یہاں ”فی النار“ کا مطلب دخول فی النار ہے تو وہ بہتر فرقے مبتدع۔ ضال اور مضل تو ہو سکتے ہیں مگر حد کفر تک نہیں پہنچیں گے اور حد کفر تک نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ میں ان کا انحراف اور جادہ حق سے ان کی گمراہی جس قدر ہوگی اسی قدر ان کو دوزخ میں رکھا جائے گا اور پھر بالآخر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔“

راقم الحروف کہتا ہے کہ مولانا موصوف نے جن حدیثوں اور قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان جگہوں میں ”دخول فی النار“ مراد ہے۔

ان سے متعلق یہاں میں دو بات کہنا چاہتا ہوں، مولانا نے جن حدیثوں اور قرآن کی آیت کو پیش کیا ہے ان کا تعلق عمل میں فساد سے ہے، قصد قتل و قتال کرنا ہو

یا قصداً ناحق فیصلہ کرنا یہ عمل کا فساد ہے اور صرف عمل میں اس فساد کی وجہ سے جو حد کفر تک نہیں پہنچا ہے جو بھی مسلمان جہنم میں جائے گا اس سے نکالا جائے گا اور عقیدہ میں ایسا فساد پیدا ہو جائے جو حد کفر تک پہنچ جائے تو جہنم میں جانے کے بعد نہیں نکالا جائے گا یعنی اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حلال جانتے ہوئے قتل کرے تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، چنانچہ جلالین شریف میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”هَذَا مَوْءِلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ“ یعنی اگر آیت کریمہ میں ”خالد افیہا“ سے ہیبت کی مراد ہو تو اس کی تاویل یہ کی جائے گی وہ قاتل جو مومن کو قتل کرنا حلال جانتے ہوئے قتل کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اپنے محدود مطالعہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں جہاں خوش عقیدگی کی وجہ سے جنت میں اور بد عقیدگی کی وجہ سے جہنم میں رہنے کا ایک ساتھ ذکر ہے وہاں خلود ہی مراد ہے چنانچہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَّوْا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ کی تفسیر، جلالین شریف میں یوں کی ہے ”والمعنى خالدین فیہا ابدًا“ (اور معنی یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) اور ”إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ“ اس آیت کریمہ کے اخیر میں ”فجار“ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ“ اور ”بغائبین“ کی تفسیر ”بمخرجین“ سے گئی ہے (یعنی اس سے نکالے نہیں جائیں گے)

ایک مثال حدیث شریف سے بھی پیش کر دوں، مشکوٰۃ شریف باب الایمان بالقدر میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں دو کتابوں کا ذکر ہے ایک میں جنتیوں کے نام اور دوسری میں جہنمیوں کے نام تھے، اس حدیث کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”فَرَّغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ“ (تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو گیا ایک گروہ

جنت میں اور اور ایک گروہ جہنم میں) یہاں بھی ہمیشگی ہی کا معنی مراد ہے۔

اور حدیث افتراق امت میں بھی خوش عقیدگی کی وجہ سے جنت میں اور بد عقیدگی وجہ سے جہنم میں جانے کا ذکر ایک ہی ساتھ ہے چنانچہ ارشاد ہے ”كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا“ اور ایک روایت میں صراحۃً یوں ارشاد ہے ”اِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ“ (بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ جماعت ہے)

بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کی تائید میں آخری بات کرنے کے بعد ان عقائد کو بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے کافر و مرتد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے پھر فرقوں کو بیان کیا جائے گا۔

آخری بات

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں

(۱) اِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَا جَاً وَسَيَخْرُجُوْنَ مِنْهُ اَفْوَا جَاً (بیشک لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور غمگین اس سے جوق در جوق نکل جائیں گے) اس حدیث کو امام احمد قدس سرہ نے اپنی مسند میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے

(۲) لَيَكْفُرَنَّ اَقْوَامٌ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ^۱ (کچھ قومیں ایمان لانے کے بعد ضرور کافر ہو جائیں گی) اس حدیث کو تمام اور ابن عساکر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۳) سَيَبْقَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُمْ اَلْفٌ رَجُلٍ

۱ کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۲۳

۲ کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۷۶

وَزِيَادَةٌ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ^۱ (عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں ایک ہزار اور اس سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں گے مگر ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا) اس حدیث کو دہلیمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(۴) فتاویٰ رضویہ مترجم جلد ۱۵ ص ۲۲ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جَبْرِيلُ أَنْفَاءً فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قُلْتُ أَجَلُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَبِمَ ذَاكَ يَا جَبْرِيلُ فَقَالَ أَمَّتْكَ مُفْتَنَةٌ بَعْدَكَ بِقَلِيلٍ مِنَ الدَّهْرِ غَيْرِ كَثِيرٍ قُلْتُ فِتْنَةٌ كُفْرٍ أَوْ فِتْنَةٌ ضَلَالَةٍ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ سَيَكُونُ قُلْتُ وَمَنْ أَيْنَ ذَاكَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيهِمْ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ يَضِلُّونَ وَأَوَّلُ مَنْ قَبِلَ قُرَائِهِمْ وَأَمْرَائِهِمْ يَمْنَعُ الْأُمَرَاءُ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ فَلَا يُعْطَوْنَهَا فَيَقْتَتِلُونَ وَيَتَّبِعُ الْقُرَاءُ أَهْوَاءَ الْأُمَرَاءِ فَيَمُتُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْضَرُونَ قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ فَبِمَ سَلِمَ مِنْهُمْ قَالَ بِالْكَفِّ وَالصَّبْرِ إِنْ أَعْطُوا الَّذِي لَهُمْ أَخَذُوهُ وَإِنْ مَنَعُوا تَرَكَوهُ^۲ (رواہ الحاکم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام نے آکر کہا انا للہ وانا الیہ راجعون یعنی تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (یہ ایک کلمہ ہے جس کو تکلیف اور مصیبت کے وقت کہنا موجب دفع بلا اور ترقی حسانات ہے) لہذا میں نے بھی کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، مگر اس وقت اس کے کہنے کی کیا وجہ ہے اے جبریل! کہا آپ کی امت آپ کے تھوڑے ہی زمانہ بعد فتنہ میں مبتلا ہوگی، میں نے کہا فتنہ کفر کا یا گمراہی کا؟ کہا سبھی کچھ ہوگا یعنی مرتد بھی ہو جائیں اور بعض گمراہ بھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ دونوں فتنے کیونکر ہوں گے میں تو ان میں اللہ

۱۔ کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۷۵

۲۔ منتخب کنز العمال علی ہامش منہ احمد بن محمد الدالحکیم عن عمرو بن خطاب کتاب الفتن، الباب الثانی، دار الفکر بیروت ۳۹۹/۵

کے کلام کو چھوڑ جاؤں گا؟ کہا کلام اللہ ہی سے گمراہ ہوں گے یعنی اس کے معنی من گھڑے جوڑ کر جماعت اہل اسلام میں توڑ پھوڑ کریں گے اور یہ فتنہ قاریوں سے یعنی قرآن کے جاننے والوں دنیا دار مولویوں اور امیروں سے شروع ہوگا، امیر، لوگوں کے حق نہ دیں گے اور قتل کریں گے، مولوی بھی انہیں کی سی کہیں گے، حلال حرام کے بیان کرنے میں ان سے ڈریں گے اور ان کے پیچھے لگیں گے، پس گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے پھر کمی نہیں کریں گے، میں نے کہا اے جبریل اس وقت ان سے بچاؤ کی کیا صورت ہے، کیا صبر جو کچھ وہ دیں لیں اور نہ دیں تو چپ چاپ صبر کر بیٹھیں“

یہ حدیث الدلائل القاہرہ علی الکفرۃ النیاشرہ کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا سید دیدار علی مفتی آگرہ علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث شریف کو جیسا کہ حوالہ سے معلوم ہوا علامہ علاء الدین علی متقی علیہ الرحمہ والرضوان نے بھی کنز العمال جلد ۱۱ میں چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل فرمایا، یعنی فہم کی بجائے فہم، مفتنة کی بجائے مفتتنة اور فہم سلم منہم کی جگہ فہم سلم من سلم منہم ہے، لیکن معنی اور مفہوم میں اختلاف نہیں ہے۔

اور اس حدیث کو علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے العلل المتناہیۃ میں ذکر کرتے ہوئے اس کے تین راویوں پر جرح کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”وَقَالَ يعقوب بن سفیان محمد بن حمید هذا حمصی لیس بالقوی ومسلمۃ بن علی الدمشقی ضعیف الحدیث وعمر بن ذر الہمدانی و هو عندی شیخ مجہول ولا یصح هذا الحدیث“ یعنی یعقوب بن سفیان نے کہا کہ محمد بن حمید یہ حمص کے رہنے والے ہیں قوی نہیں ہیں اور مسلمہ بن علی دمشقی ضعیف الحدیث ہیں اور عمر بن ہمدانی یہ میرے نزدیک شیخ مجہول ہیں اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے!

لیکن ان تینوں راویوں کے بارے میں دوسرے محدثین کی رائے علامہ ابن

۱۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط اور باطل ہے بلکہ محدثین کی اصطلاح میں صحیح ایک اعلیٰ درجہ کی حدیث ہوتی ہے۔ منہ

جوزی کی رائے سے مختلف ہے چنانچہ تہذیب التہذیب میں ہے ”عبد اللہ بن احمد عن ابیہ ما عملت الا خیراً“ (عبد اللہ بن احمد اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے محمد بن حمید حمصی کے بارے میں کہتے ہیں) ”ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں معلوم“ ”وقال ابن معین ودحیم ثقة“ (اور ابن معین اور رحیم نے ثقہ کہا) ”وذكره ابن حبان في الثقات“ (ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا)

اور مسلمہ بن علی کے بارے میں دوسرے محدثین اگرچہ ان کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں تاہم امام سیوطی علیہ الرحمہ نے ان کے بارے میں فرمایا ”مسلمة من رجال ابن ماجة لم يتهم بكذب“ (مسلمہ ابن ماجہ کے رجال میں سے ہیں وہ کذب کے ساتھ متہم نہیں ہیں)

اور ابن عمر ذر کے بارے میں تہذیب التہذیب میں ہے ”قال احمد بن محمد بن یحیی بن سعید القطان قال جدی عمر بن ذر ثقة فی الحدیث لیس ینبغی ان یتروک حدیثہ لرأی أخطأ فیہ وقال الدورى وغيره عن ابن معین ثقة وكذا قال النسائی و الدار قطنی و قال العجلی كان ثقة بليغاً وقال أبو حاتم كان صدوقاً و كان مرجئاً لا يحتج بحديثه وقال فی موضع آخر كان رجلاً صالحاً محله الصدق وقال ابن خراش صدوق من خيار الناس و كان مرجئاً“^۱

(احمد بن محمد تحفین سعید قطان نے کہا میرے دادا نے فرمایا کہ عمر بن ذر حدیث میں ثقہ ہیں محض ایک رائے کی وجہ سے جس میں ان سے خطا ہوئی ان کی (روایت کر وہ) حدیث کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور دوری وغیرہ نے ابن معین سے روایت کرتے ہوئے ثقہ کہا ہے اور اسی طرح نسائی اور دارقطنی نے بھی ثقہ کہا ہے اور عجل نے بلیغ ثقہ کہا ہے اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ بڑے سچے تھے اور مرجئی تھے اس لیے ان کی

روایت کردہ حدیث کو دلیل نہیں بنایا جائے گا اور دوسری جگہ کہا نیک اور سچے تھے اور ابن خراش نے کہا کہ نیک لوگوں میں سے سچے اور مرجئی تھے)

آپ کو تین راویوں کے بارے میں علامہ ابن جوزی اور دیگر محدثین کی آرا معلوم ہوئیں، ان کی روشنی میں صرف مسلمہ بن علی ایسے ہیں جن کے ضعیف ہونے میں سب کا اتفاق ہے باقی دو کے بارے میں اختلاف، اس لیے یہ حدیث زیادہ سے زیادہ ضعیف ہو سکتی ہے اور ضعیف حدیث کے عقائد کے باب میں دلیل نہیں بنایا جاسکتا اور تاہم اس حدیث شریف سے اور اس کے علاوہ مذکورہ بالا احادیث کریمہ سے اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ امت اجابت میں سے کافر بھی ہوں گے اور گمراہ بھی، جس سے ہمارے پیش کردہ نظریہ کی تائید یقیناً ہو رہی ہے۔

اب ذیل میں ان عقائد و اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے مسلمان قطعاً اور اجماعاً کافر و مرتد ہو جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سے فرقے ہیں جو کافر و مرتد ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

علامہ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے شفا شریف جلد دوم فصل رابع میں ”فی بیان ما هو المقالات کفر و ما یتوقف او یختلف فیہ وما لیس بکفر“ کے عنوان کے تحت جو کچھ تحریر فرمایا ہے، طوالت سے بچنے کے لیے صرف اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے وہ فرماتے ہیں:

(۱) اس سلسلے میں واضح بیان یہ ہے ہر وہ قول جس سے ربوبیت یا وحدانیت کی صراحتہ نفی ہو یا اللہ کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کی صراحت ہو تو وہ کفر ہے۔

(۲) اسی طرح جس نے اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کیا لیکن عقیدہ رکھے کہ وہ حی نہیں ہے قدیم نہیں یا یہ عقیدہ رکھے کہ وہ حادث اور صورت والا ہے یا اس کے لیے لڑکا، لڑکی یا بیوی ہونے کا دعویٰ کرے یا جننے والا ہونے کا

دعویٰ کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ کسی چیز سے پیدا ہوا ہے یا ازل میں اس کے ساتھ کوئی قدیم شئی تھی یا اس کے علاوہ عالم کا صانع کوئی اور ہے یا اس کے علاوہ کوئی مدبر ہے تو یہ تمام باتیں اجماعاً کفر ہیں۔

(۳) اسی طرح ہم اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو عالم کے قدیم ہونے یا اس کی بقا کا قائل ہو یا اس سلسلے میں بعض فلاسفہ اور دہریہ کے مذہب کی بنیاد پر شک کرے یا جسموں میں تناسخ ارواح یا اس کے انتقال کا قائل ہو اور ان کی خباثت اور صفائی و ستھرائی کی وجہ سے ان کو عذاب دیے جانے اور ان کو نعمت عطا کیے جانے کا قائل ہو تو وہ قطعاً کافر ہے۔

(۴) اور اسی طرح (ہم قطعی کافر کہتے ہیں) اس شخص کو جس نے الوہیت و وحدانیت کا اقرار کیا لیکن سرے سے عام طور پر نبوت کا انکار کیا یا خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ان انبیا میں سے جن کی نبوت کی صراحت اللہ نے فرمادی ہے کسی کی نبوت کا جان بوجھ کر انکار کرے تو بلاشبہ وہ کافر ہے۔

(۵) اسی طرح (ہم اس کو قطعی کافر کہتے ہیں) جو وحدانیت اور نبوت کی صحت کا معترف ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی معترف ہے لیکن انبیا (علیہم السلام) کے لیے ان کی لائی ہوئی باتوں میں کذب کو جائز قرار دے خواہ اس سلسلے میں اپنے خیال میں مصلحت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے وہ اجماعاً کافر ہے۔

(۶) اور اسی طرح جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف اس میں جس کی آپ نے تبلیغ فرمائی اور خبر دی قصد اچھوٹ بولنے کی نسبت کی یا ان کے سچ ہونے میں شک کیا یا ان کو گالی دی یا کہا کہ انھوں نے پیغام نہیں پہنچایا، یا ان کو ہلکا جانا یا انبیا میں سے کسی کو ہلکا جانا یا ان کی توہین کی یا ان کو اذیت پہنچائی یا کسی نبی کو قتل کیا یا ان سے جنگ کی تو وہ اجماعاً کافر ہے۔

(۷) اور اسی طرح ہم ان کو کافر کہتے ہیں جو بعض قدما کے مذہب پر چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہر حیوان کی جنس بندروں، سوروں، چوپایوں اور کیڑوں میں ایک ڈرانے والا یا

نبی ہے اور دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”ان من امة الا خلافيها نذير“ (فاطر ۲۴) پیش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ چیز اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ ان جنسوں کے انبیا کو ان کی مذموم صفتوں سے موصوف کیا جائے اور اس میں عالی منصب کی توہین ہے اور ساتھ ہی اس کے خلاف پر اور اس کے قائل کی تکذیب پر مسلمانوں اجماع ہے۔

(۸) اسی طرح ہم اس کو کافر کہتے ہیں جو گزشتہ تمام صحیح اصولوں کا معترف ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معترف ہو لیکن وہ یہ کہے کہ وہ کالے تھے یا ریش نکلنے سے پہلے مر گئے اور وہ، وہ نہیں ہیں جو مکہ اور حجاز میں تھے، وہ قریشی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی صفات معلومہ کے علاوہ صفتوں کے ساتھ ان کو موصوف کرنا ان کی نفی کرنا اور ان کو جھٹلانا ہے۔

(۹) اسی طرح ہم اس کو کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے یا ان کے بعد جیسے یہودیوں میں سے عیسویت جو آپ کی رسالت کو عرب تک خاص کرنے کے قائل ہیں اور جیسے خرمیہ رسولوں کے پے در پے آنے کے قائل ہیں اور جیسے اکثر افضی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں حضرت علی کی مشارکت کے قائل ہیں اور ان کے بعد بھی۔

(۱۰) اور اسی طرح ان کے (رافضیوں کے) نزدیک ہر امام نبوت اور حجت میں ان کے قائم مقام ہے اور جیسے بزیعیہ اور بیانیہ انہیں (رافضیوں) میں سے بزیلع اور بیان کی نبوت کے قائل ہیں اور ان کے مشابہ لوگ یا جو اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو حاصل کرنے کو جائز قرار دے اور اس کے درجے تک صفائی قلب کے ذریعہ پہنچنے کو جائز قرار دے جیسے کہ فلاسفہ اور غالی متصوفین۔

(۱۱) اور اسی طرح سے جو ان میں سے دعویٰ کرے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا وہ دعویٰ کرے کہ آسمان پر چڑھتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پھلوں سے کھاتا ہے اور حور عین سے معانفہ کرتا ہے تو یہ

سب کے سب کافر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر دی کہ وہ آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور امت کا اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنے پر اجماع ہے اور اس کا مفہوم ہی اس سے مراد ہے نہ تاویل و تخصیص اس لیے ان تمام گروہوں کے قطعاً اجماعاً اور سمعاً کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔

(۱۲) اسی طرح اس کی تکفیر پر اجماع ہے جس نے کتاب کے نص کی مزاحمت کی یا کسی ایسی حدیث کو خاص کیا جس کے قطعاً منقول ہونے اور اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنے پر اجماع ہے جیسے خوارج کی تکفیر رجم کو باطل قرار دینے کی وجہ سے۔

(۱۳) اسی طرح ہم اس کو کافر کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کے دین کے علاوہ ملل و ادیان میں سے کسی کی پیروی کی یا ان کے بارے میں توقف کیا یا شک کیا یا اس مذہب کو صحیح قرار دیا اگرچہ اس کے ساتھ اسلام ظاہر کرے اور اس کا عقیدہ رکھے اور اس کے علاوہ ہر مذہب کے بطلان کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے اس کے خلاف بات کا اظہار کیا۔

(۱۴) اسی طرح سے ہم قطعاً ہر اس قائل کی تکفیر کرتے ہیں جو ایسی بات کہے جس کے ذریعہ امت کی تذلیل اور تمام صحابہ کی تکفیر تک پہنچے جیسے رافضیوں میں کملیہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مقدم نہ کرنے کی وجہ سے تمام امت کی تکفیر کا قائل ہونا اور حضرت علی کو کافر اس لیے کہنا کہ وہ آگے نہیں بڑھے اور آگے کیے جانے میں اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا تو یہ سب کئی طریقے سے کافر ہوئے اس لیے کہ ان سبھوں نے پوری شریعت کو باطل قرار دیا کیونکہ شریعت اور قرآن کو نقل کرنا منقطع ہو گیا اس لیے کہ اس کو نقل کرنے والے ان کے گمان میں کافر ہیں اور اسی طرف حضرت مالک (رحمۃ اللہ تعالیٰ) اپنے دو قولوں میں سے ایک قول

میں صحابہ کو کافر کہنے والوں کو قتل کا حکم دے کر اشارہ کیا ہے۔

(۱۵) اسی طرح سے ہم ہر اس کام کو کرنے کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں جس پر

مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کام کافر ہی سے صادر ہوگا اگرچہ اس کام کا کرنے والا اس کام کے کرنے کے ساتھ اسلام کا اظہار کرے جیسے بت، چاند اور سورج کو سجدہ کرنا اور صلیب اور آگ کو سجدہ کرنا اور گر جا گھروں، عبادت گاہوں کی طرف ان کے ساتھ انہیں کے بھیس میں جانا یعنی زنا ربا بندھنا اور اپنے سروں کے بیچ بالوں کو مونڈنا اس لیے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سب کام کافر ہی سے پایا جائے گا (صادر ہوگا) اور بلاشبہ یہ کام کفر کی نشانیاں ہیں اگرچہ ان کا کرنے والا اسلام کا اعلان کرے

(۱۶) اسی طرح مسلمانوں کا اجماع ہر اس شخص کی تکفیر پر ہے جو اللہ کی حرام کی

ہوئی چیزوں کو حرام کیے جانے کا علم ہو جانے کے بعد حلال جانے جیسے (ناحق) قتل، شراب نوشی یا زنا جیسا کہ قرامطہ میں سے اصحاب اباحت اور بعض غالی متصوفین نے (حلال جانا)۔

(۱۷) اسی طرح ہم اس شخص کی قطعی تکفیر کرتے ہیں جو شریعت کے قواعد میں

سے کسی قاعدے کا انکار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کا انکار کرے جو نقل متواتر سے یقیناً معلوم ہے اور اس پر مسلسل اجماع ہے جیسے پانچوں وقت کی نمازوں کے فرض ہونے کا کوئی انکار کرے یا ان کے رکوع و سجود کی عددوں کا انکار کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی کتاب میں اجمالاً نماز فرض کی ہے، ان کا پانچ ہونا اور ان صفوں اور شرائط پر ہونا میں نہیں جانتا اس لیے کہ اس سلسلے میں قرآن میں کوئی واضح نص نہیں وارد ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر، خبر واحد ہے۔

(۱۸) اسی طرح مسلمانوں کا اجماع اس شخص کی تکفیر پر ہے جس نے خوارج

میں سے یہ کہا کہ نماز دن کے دونوں کناروں میں ہے، اور باطنیہ کی تکفیر پر مسلمانوں کا اجماع ہے ان کے اس قول پر کہ بیشک فرائض ایسے لوگوں کے اسماء ہیں جن کی اطاعت

کا لوگوں کو حکم دیا گیا اور خباثت اور محارم ایسے لوگوں کے اسماء ہیں جن سے بیزاری اور دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(۱۹) اور بعض متصوفین کا یہ کہنا کہ عبادت اور طول مجاہدہ جب نفوس کو صاف ستھرا کر دیتا ہے تو ان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ ان سے عبادت ساقط کر دی جاتی اور ہر چیز ان کے لیے مباح کر دی جاتی ہے اور شرائع کا عہد ان سے اٹھالیا جاتا ہے (یہ بھی قطعاً کفر ہے)

(۲۰) اسی طرح اگر کوئی منکر، مکہ یا بیت (حرام) یا مسجد حرام یا حج کی صفت کا انکار کرے (تو وہ قطعی کافر ہے) یا کہے کہ قرآن میں حج (واجب) ہے اور استقبال قبلہ بھی اسی طرح واجب ہے لیکن اس کا اس جانی پہچانی ہیئت پر ہونا اور زمین کا وہی حصہ مکہ، بیت (حرام) اور مسجد حرام ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ، وہ ہے یا اس کے علاوہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس بات کو نقل کرنے والوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تفصیل انہیں تفاسیر کے ساتھ بیان فرمائی ہے، نقل کرنے میں غلطی کی ہو اور ان کو وہم ہو گیا ہو کہ وہ وہی جگہیں ہیں، تو یہ اور اس کے مثل نصوص متواترہ میں شک کرنے والوں کی تکفیر میں شبہ نہیں اگر وہ (منکر) ان میں سے ہو جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے وہ جانتے ہیں یا وہ ان میں سے ہو جو مسلمانوں کی صحبت میں مدت دراز سے ہوں مگر یہ کہ وہ نو مسلم ہو کہ دار الحرب میں اسلام قبول کیا تو جہل کی وجہ سے معذور ہو گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا راستہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں جس کو اس کے بعد تم نے نہیں جانا تمام مسلمانوں سے پوچھو تو تم ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے تمام کے تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک کے (یہی) کہیں گے کہ بیشک یہ امور ایسے ہی ہیں جیسا تم سے کہا گیا ہے) اور زمین کا وہی حصہ مکہ ہے اور وہ گھر جو اس میں ہے وہی کعبہ ہے اور قبلہ وہی ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کر کے نماز پڑھی اور اس کا حج کیا اور اس کا طواف کیا

اور بیشک وہ افعال ہی حج کی عبادت کی صفت ہیں اور اس سے مراد وہی افعال ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کیا اور بیشک نماز مذکورہ کی صفیتیں وہی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان فرمایا اور اس کے حدود کو واضح فرمایا تو تم کو بھی ایسا ہی علم حاصل ہو جائے گا جیسا ان کو حاصل ہوا ہے اور تم اس میں اس کے بعد شک نہیں کرو گے۔

اور بحث و تحقیق اور مسلمانوں کی صحبت کے بعد اس میں شک کرنے والا انکار کرنے والا بالاتفاق کافر ہے اس کو ”لا ادری“ (میں نہیں جانتا) کہہ دینے سے معذور نہیں سمجھا جائے اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کی تصدیق کی جائے گی بلکہ اس کا ظاہر تکذیب سے بچنا ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ جانے، نیز وہ یعنی منکر جب تمام امت پر وہم اور غلطی کو ان کی نقل کی ہوئی باتوں میں جائز قرار دے اور ان کا اس بات کے اجماع میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کا فعل اللہ کی مراد اور تفسیر ہے تو وہ پوری شریعت میں شک کو داخل کر دے گا اس لیے کہ شریعت اور قرآن کو نقل کرنے والے وہی لوگ ہیں اور دین کی گرہیں کھل جائیں گی، اور جو یہ کہے کافر ہے۔

(۲۱) اور اسی طرح وہ (قطعی) کافر ہے جس نے قرآن کا یا اس میں سے ایک حرف کا انکار کیا یا اس میں کچھ تبدیلی کی یا بڑھایا یا طنیہ اور اسما عیلیہ کی طرح یا یہ گمان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجت نہیں ہے۔

(۲۲) یا اس میں کسی حکم کی نفی یا اثبات کے لیے حجت نہیں اور نہ کوئی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ ہشام فوطی اور معمر ضمیر نے کہا ہے کہ وہ (قرآن) اللہ پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ کے لیے کوئی حجت ہے اور ثواب و عذاب پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی حکم پر اور اس قول کی وجہ سے ان دونوں کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

(۲۳) اور اسی طرح ان دونوں کو کافر قرار دینا اس لیے ہے کہ انھوں نے نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں ان کے لیے حجت ہونے یا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ پر دلیل ہونے کا انکار کیا ہے اور ان کو کافر قرار دینا ان کے اجماع کی مخالفت اور اس نقل کی مخالفت کی وجہ سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہے اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو حجت بنایا اور قرآن نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

(۲۴) اسی طرح (ہم اس کو قطعی کافر کہتے ہیں) جس نے ان میں سے کسی چیز کا انکار کیا جس کی صراحت قرآن نے کی ہے اس کے یہ جاننے کے بعد کہ یہ اسی قرآن میں سے ہے جو لوگوں کے ہاتھوں اور مسلمانوں کے مصاحف میں ہے درانحالیکہ وہ اس سے جاہل نہ ہو اور نہ نو مسلم ہو اور اپنے انکار کی دلیل یہ بنائے کہ یا تو اس کے نزدیک یہ نقل صحیح نہیں ہے اور نہ اس کو اس کا علم (پہنچا) ہو یا اس کے ناقلین پر وہم کو جائز قرار دینا ہو تو ہم اس کو دونوں گزشتہ طریقوں سے کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے۔

(۲۵) اور اسی طرح جس نے جنت یا دوزخ کا انکار کیا یا بعثت یا حساب یا قیامت کا تو وہ اجماعاً کافر ہے اس لیے کہ اس پر نص ہے اور امت کا اس کے متواتر منقول ہونے کی صحت پر اجماع ہے۔

(۲۶) اسی طرح (وہ بھی کافر ہے) جو ان مذکورہ چیزوں کا اعتراف کرے لیکن یہ کہے کہ جنت، دوزخ، حشر، نشر، ثواب اور عقاب کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے، وہ روحانی لذتیں ہیں اور باطنی معانی ہیں جیسے نصاریٰ، فلاسفہ، باطنیہ اور بعض متصوفین کہتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ قیامت کا معنی موت ہے یا محض فنا ہے اور افلاک کی ہیئت کا ٹوٹنا اور عالم کا تحلیل ہونا جیسا کہ بعض فلاسفہ کا قول ہے۔

(۲۷) اسی طرح ہم غالی رافضیوں کو قطعی کافر کہتے ہیں ان کے قول "ان الائمة افضل من الانبياء" (بیشک ائمہ انبیاء سے افضل ہیں) کی وجہ سے۔

بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں

(چھٹی اور آخری قسط)

اس سے پہلی والی قسط میں شفاء شریف میں مذکور وہ اقوال پیش کئے گئے جو صریح کفر ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان اقوال کے علاوہ کفری اقوال نہیں ہیں بلکہ اس سلسلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ جس قول سے اصول دین کی مخالفت ہو یا ضروریات دین کا انکار ہو وہ قول، صریح کفر ہے اس کا قائل و معتقد بغیر توبہ کئے مر جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

اب ہم ذیل میں ان فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اپنے کفری عقائد کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ذیل میں ذکر کئے جانے والے فرقوں میں بعض وہ ہیں جن کے کفری عقائد کئی ایک ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا کفری عقیدہ ایک ہے، طوالت سے بچنے کے لئے ہم ان کے تمام کفری عقائد کو نہ بیان کر کے صرف ایک یا دو کفری عقیدے کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں، تفصیل کے لئے ”مقالات الاسلامیین“، الملل والنحل، تحفۃ اثنا عشریہ، اور فتنوں کا ظہور اور اہل حق کا جہاد۔ ترجمہ۔، حدوث الفتن، و جہاد اعیان السنن، کا مطالعہ کریں۔

شیخ اہل سنت و جماعت حضرت امام ابو الحسن علی ابن اسماعیل اشعری علیہ الرحمۃ والرضوان نے غلاۃ شیعہ کے فرقوں کی تعداد پندرہ (۱۵) بتائی لیکن ضمن میں رافضہ کے ایک فرقہ ”نمیریہ“ کا ذکر کیا ہے اس طرح غلاۃ کی تعداد سولہ (۱۶) ہو گئی۔

شیخ اہل سنت قدس سرہ نے جن فرقوں کو غلاۃ میں شمار کیا ہے ان میں سے بعض فرقے الملل و النحل، تحفۃ اثنا عشریہ، اور حدوث الفتن میں مذکور نہیں ہیں

مثلاً ”الحربۃ“ اور ”النمیرۃ“ کا ذکر مذکورہ کتابوں میں نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے ناموں کے ساتھ ان فرقوں کے عقائد کا بیان ہے۔ اسی طرح شیخ موصوف نے کیا رہوئیں فرقہ کا ذکر بغیر نام کے کیا ہے اور اس کے جو عقائد بیان فرمائے ہیں مذکورہ کتابوں میں وہ عقائد کسی فرقہ کے نہیں بیان کئے گئے ہیں۔ بارہویں اور پندرہویں فرقہ کا بھی ذکر بغیر نام ہی کیا ہے لیکن ان کے عقائد ناموں کے ساتھ مذکورہ کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں، امام ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شہرستانی قدس سرہ نے غلاۃ شیعہ کے اٹھارہ (۱۸) فرقے بیان کئے ہیں۔

اور حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے ان کی تعداد چوبیس (۲۴) بتائی ہے، حدوث الفتن میں بھی مختصر التحفہ کے حوالہ سے اٹھارہ ہی کی تعداد کا ذکر کیا ہے، مگر ناموں کا اختلاف ہے مثلاً الممل والنحل میں الکلیالیہ اور النعمانیہ فرقوں کا ذکر ہے مگر ”مقالات الاسلامیین“ تحفہ اثنا عشریہ اور حدوث الفتن میں ”الکلیالیہ“ کا ذکر نہیں البتہ مؤخر الذکر دونوں کتابوں میں نعمانیہ کا ذکر شیطانیت کے نام سے ہے، یونہی غرابیہ اور ذبابیہ کا ذکر تحفہ اثنا عشریہ اور الفتن میں ہے، مگر مقالات الاسلامیین اور الممل والنحل میں جہاں غلاۃ شیعہ کا بیان ہے ان کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح ”مقالات“ میں جس فرقہ کو ”عمیرہ“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے وہی الممل میں ”عجلیہ“ کے نام سے موسوم ہے، بعد کی تصنیفات میں فرقوں کی تعداد زیادہ ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس لئے کہ روز بروز فرقوں میں اضافہ ہی ہوگا لیکن ”مقالات الاسلامیین“ میں جو الممل والنحل سے تقریباً دو سو (۲۰۰) برس پہلے اور تحفہ اثنا عشریہ سے تقریباً نو سو (۹۰۰) برس پہلے کی تصنیف ہے اس میں مذکورہ فرقوں میں بعض فرقوں کا ذکر بعد کی تصنیفات میں نہیں ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، بہر حال وجہ کچھ بھی ہو چوں کہ تحفہ اثنا عشریہ شیعوں کے بارے میں بعد کی کتاب ہے جو ایک معتمد عالم ربانی کی تصنیف ہے اس لئے شیعوں کے سلسلے میں اسی کو ماخذ بناتا ہوں البتہ اس میں،

مقالات الاسلامیین اور الملل والنحل کے جن فرقوں کا ذکر نہیں ہے بعد میں ان کو بیان کروں گا۔

حضرت محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جن چوبیس فرقوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں (۱) سبائیہ (۲) مفضلہ (۳) سیرغیہ (۴) کاملیہ (۵) مغیریہ (۶) جناحیہ (۸) بانیہ (۹) منصورہ (۱۰) غمامیہ (۱۱) امویہ (۱۲) تفویضیہ (۱۳) خطابیہ (۱۴) معمریہ (۱۵) غرابیہ (۱۶) ذبابیہ (۱۷) ذمیہ (۱۸) اثنینیہ (۱۹) خمسیہ (۲۰) نصیریہ (۲۱) اسحاقیہ (۲۲) غلبائیہ (۲۳) ذرامیہ (۲۴) مقنعیہ۔ ان تمام فرقوں کے عقائد بیان کرنے کے بعد حضرت موصوف تحریر فرماتے ہیں: اب عقلمند پر یہ بات مخفی نہ رہی کہ مذہب غلاة کا دار و مدار ”نبی“ یا امام کو ”الہ“ یا اس میں الہ کا حلول ماننے پر ہے (تحفہ اثنا عشریہ اردو، ص ۱۹) اسی طرح علامہ شہرستانی نے جہاں غلاة شیعہ کا ذکر شروع کیا ہے وہاں تحریر فرماتے ہیں: ”والغلاة على اصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول“ (الملل والنحل ج ۲ ص ۱۲) (یعنی غلاة شیعہ کے تمام فرقے تناسخ اور حلول کے عقیدے میں متفق ہیں) غیر اللہ کو الہ (معبود) ماننا یا اس میں الہ کا حلول ماننا یا تناسخ کا عقیدہ رکھنا یہ تینوں قطعی کفر ہیں جیسا کہ شفاء شریف میں ۳ اور ۴ کی عبارت میں گزرا اور شرح عقائد اور اس کی شرح ”نبراس“ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے، اسی طرح علامہ فضل رسول سیف اللہ المسلمول بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان ”المعتقد المنتقد“ کے ص ۱۸۶ پر تحریر فرماتے ہیں ”اور نہ کسی شئی میں حال ہے اور نہ کوئی شئی اس میں حلول کئے ہوئے ہے“

اسی طرح حضرت موصوف اسماعیلی فرقوں میں سے شمطیہ، میمونہ، خلفیہ، برقعیہ، اور جنابیہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”پس یہ پانچ فرقے شمطیہ، میمونہ، خلفیہ، برقعیہ، اور جنابیہ، قرامطہ میں داخل ہیں اور انھیں میں ان کا شمار ہے،

اس لئے اسماعیلیہ فرقوں کو آٹھ (۸) کہا ورنہ یہ تعداد میں زائد ہیں“ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۴) اور قرامطہ محرّمات شرعیہ کو جائز جانتے ہیں جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ کے ص (۲۳) پر مذکور ہے اور صفحہ ۲۸؛ پر فرماتے ہیں کہ ”کفر والحاد کا برملا اظہار قرامطہ کی ایجاد ہے“ مذکورہ پانچ فرقوں کے عقائد بھی قرامطہ کے عقائد کی طرح ہیں اس لئے ان کو قرامطہ میں داخل فرمایا، اور صفحہ (۱۴) پر فرماتے ہیں ”پس میمونہ، خلفیہ، برقعیہ، مقنعیہ، جنابیہ اور قرامطیہ، یہ تمام فرقے، فرقہ باطنیہ کی شاخیں ہیں یہ سب اصول عقائد میں متفق ہیں مگر بعض فروع میں مختلف فرقہ باطنیہ کا اصل اعتقاد یہ ہے کہ احکام کے باطن پر عمل کرنا فرض ہے نہ ظاہر پر البتہ ان میں سے فرقہ مقنعیہ کو ان سے پورا پورا اختلاف ہے کیوں کہ وہ مقنّع کی الوہیت کو مان بیٹھا“

اسی طرح اسماعیلی فرقوں کو شمار کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”تو گویا اسماعیلی فرقوں میں باطنیہ، قرامطہ، سبعیہ، حمیریہ، ملحد ہیں مہدویہ بظاہر احکام شرع کے معتقد ہیں ان میں حمیریہ سب سے زیادہ شدید الکفر ہیں“ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۶) اور پھر صفحہ ۲۸؛ پر مہدویہ کے بارے میں فرماتے ہیں ”مہدویہ دل میں کفر والحاد چھپائے رکھتے تھے“ اور ان کے الحاد کو صفحہ ۲۵؛ پر بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔

مذکورہ تمام فرقے اپنے عقائد کی روشنی میں قطعاً یقیناً جماعاً کافرو مرتد ہیں۔ اس لیے کہ محرّمات شرعیہ قطعاً کو جائز جاننا بھی قطعی کفر ہے، اور باطن پر عمل کو فرض جاننا بھی کفر والحاد ہے جیسا کہ شفاء شریف کی نمبر ۱۶، ۱۷، ۱۸، کی عبارت میں گزرا اور ”نبراس“ صفحہ ۳۳۷ و ۳۳۸ پر بھی مذکور ہے۔

اور حضرت موصوف قدس سرہ امامیہ کے فرقوں میں سے حسنیہ، نفسیہ، حکمیہ، سالمیہ، شیطانہ، زراریہ، یونسیہ، بدائیہ اور مفوضہ کے عقائد بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں ”مذکورہ بالا میں سے سات فرقے ”غلاۃ امامیہ“ کے ہیں یہ باتفاق کافر ہیں اور ان سب کا عقیدہ مشترک ائمہ ستہ کی امامت ہے“ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۳)

حسنیہ اور نفسیہ کے علاوہ جتنے فرقوں کا حضرت نے ذکر کیا ہے سات فرقے سے وہی مراد ہیں اس لئے کہ انھیں فرقوں کے عقائد کفری ہیں۔ چنانچہ فرقہ حکمیہ! کے لوگ حق تعالیٰ کے بارے میں جسم صریح کے قائل ہیں گویا وہ اپنے معبود کو ایک جسم کی شکل میں مانتے ہیں جو طول و عرض و عمق ہر سہ اطراف برابر رکھتا ہے، البتہ ان ظاہری اجسام میں سے کسی کی صورت سے مشابہ نہیں۔

فرقہ سالمیہ! کے لوگوں کے عقائد حق تعالیٰ کی جسمانیت کے بارے میں فرقہ حکمیہ سے ملتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کو بصورت انسانی مانتے ہیں۔
فرقہ شیطانیہ: والے اللہ تعالیٰ کو مجسم مان کر اس کے لیے اعضا ثابت کرتے ہیں۔

فرقہ زرداریہ: والے صفات الہی کو حادث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازل میں باری تعالیٰ نہ حیات رکھتا تھا نہ علم نہ قدرت نہ سمع نہ بصر۔
فرقہ یونسیہ: والے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔

فرقہ بدائیہ: والے اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بعض اشیاء کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اپنے ارادے پر نادم ہوتا ہے کہ خلاف مصلحت تھا۔ ہر سہ خلفا کی خلافت اور ان کے مناقب و محاسن پر اسی خیال کو منطبق کرتے ہیں۔

فرقہ مفوضہ: والے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش کا معاملہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا ہے لہذا دنیا اور اس کی مخلوقات آپ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ایک گروہ ان میں اسی خیال کو حضرت علی پر چسپاں کرتا ہے اور ایک تیسرا ہر دو پر (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۲ و ۲۳) مذکورہ فرقے اپنے کفری عقائد کی وجہ سے یقیناً اور قطعاً کافر ہیں، جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۲ کی عبارت سے ثابت ہے اور ”المعتقد المعتقد“ ص ۱۶۵، اور ۲۸۵ کی بھی عبارت سے ثابت ہو رہا

ہے۔ چنانچہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”لہذا کسی نے اس کو جسم ٹھہرایا اور اس کے لیے محتاج ہونا اور مرکب ہونا اور سارے لوازم جسمیت مانے تو وہ کافر ہو گیا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس عبارت پر المستند میں حاشیہ آرائی یوں فرمائی ہے (یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ثابت کرے)

اسی طرح باری تعالیٰ کے لیے جزئیات کے علم کی نفی کرنا قطعی کفر ہے چنانچہ المتعقد المتعقد مترجم ص ۱۶۵ پر ہے ”اور یوں ہی کسی کا یہ کہنا کہ وہ جزئیات کا عالم نہیں ہے یا غیر قادر ہے غیر مرید، غیر متکلم، غیر سمیع، غیر بصیر ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے“

اور سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فتاویٰ رضویہ مترجم جلد (۱۲) ص (۱۲۳) پر جہاں ان اقوال خبیثہ کا ذکر کیا ہے جن کا عقیدہ رکھنے والا بالقطع والیقین کافر ہو جاتا ہے، وہیں فرماتے ہیں ”یا یہ کہے ایک وقت تک مصلحت پر اطلاع نہ تھی جب اسے اطلاع ہوئی حکم بدل دیا“ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً“

(۳۲) **حرمیہ:** اس فرقہ کا ذکر تحفہ اثنا عشریہ میں نظر نہیں آیا لیکن شرح عقائد میں اس کا ذکر ہے اور حدوث الفتن (فتنوں کا ظہور) میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ فرقہ محارم کو جائز قرار دیتا ہے لہذا اس فرقہ والے بھی قطعی کافر ہوئے۔ (۳۳) **حربیہ:** یہ عبد اللہ بن عمرو بن حرب کے اصحاب ہیں جن کا خیال ہے کہ ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ کی روح عبد اللہ بن عمرو بن حرب میں حلول کر گئی ہے۔

(۳۴) **عمیرہ یا عجلہ:** یہ عمیر بن بیان عجمی کے اصحاب ہیں ان سبھوں نے حضرت جعفر کی پرستش کی جس طرح یعمریوں نے ان کی پرستش کی اور ان سبھوں نے حضرت جعفر کو اپنا رب خیال کیا۔

(۳۵) **نمیریہ:** یہ نمیری کے اصحاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ ”نمیری“ میں حلول کر گیا ہے۔

(۳۶) **کیالیہ:** یہ احمد بن کیال کے تبعین ہیں، احمد بن کیال نے فرائض

شرعیہ اور احکام دینیہ کی فاسد تاویلات کی اور میزان، صراط، جنت، اور دوزخ کے وہ معانی بتائے جو قرآن وحدیث اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہیں۔^۱
 اس لیے مذکورہ چاروں فرقے بھی اپنے کفری عقائد کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں۔ مقالات الاسلامیین کا (۳۷) گیارہواں فرقہ! اس فرقہ والوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی روح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر حضرت علی بن حسین، پھر محمد بن علی، پھر جعفر بن محمد، بن علی بن موسیٰ بن جعفر پھر علی بن موسیٰ بن جعفر پھر محمد بن علی بن موسیٰ پھر علی بن محمد بن علی بن موسیٰ پھر حسن بن علی بن محمد بن علی میں لے کر یہ تمام مذکورین اس فرقہ والوں کے نزدیک معبود ہیں۔ لہذا یہ فرقہ بھی اپنے صریح کفری عقیدہ کی سے کافر و مرتد ہے۔

فرقہ معتزلہ میں سے ہذیلیہ، جہمیہ، نظامیہ، اسکافیہ، جعفریہ، مزداریہ، ہشامیہ، صالحیہ، بھی قطعی کافر ہیں اس لیے کہ (۳۸) ہذیلیہ! کے لوگ اللہ کے مقدورات کو فانی اور متناہی مانتے ہیں، اس فرقہ کے بارے میں عبد القاہر بن طاہر محمد البغدادی ابو منصور نے اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق و بیان الفرقۃ الناجیۃ“ میں تحریر کیا ہے ”فمن فضاخ ابی الہذیل قوله بفناء مقدورات اللہ عزوجل حتی لا یکون بعد فناء مقدوراتہ قادرا علی شیء ولا جل هذا زعم ان نعیم اهل الجنة و اهل النار یفنیان ویبقى حیث اهل الجنة اهل النار خامدین لا یقدرون علی شیء ولا یقدر اللہ عزوجل فی تلك الحال علی احیاء میت ولا علی تحریک ساکن ولا علی تسکین متحرک“

(۳۹) **فرقہ جہمیہ:** کے لوگ بھی جنت و دوزخ کے فنا کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ قطعاً کفر ہے کیوں کہ اس میں قرآن کی ان آیتوں کا انکار ہے جن میں اہل جنت و دوزخ کے لیے جنت و دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے اور قرآن کی کسی آیت کا انکار یقیناً اور قطعاً کفر ہے جیسا کہ شرح العقائد کی شرح ”نبراس“ میں صفحہ ۳۳۸ پر مذکور ہے۔

(۴۰) **نظامیہ:** کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لئے ایسے افعال پر قادر نہیں مانتے جن میں بندوں کے لیے بھلائی نہیں، اسی طرح آخرت میں ثواب و عذاب میں کمی بیشی کرنے کی قدرت کی نفی کرتے ہیں اور نظم قرآن کو معجز نہیں مانتے اور قرآن کے مثل بلکہ اس سے عمدہ کلام پیش کرنے کے امکان کے قائل ہیں۔

(۴۱) **اسکافیہ:** یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم عاقلوں سے صادر ہو اس کی تخلیق پر اللہ کو قدرت نہیں (۴۲) ’جعفریہ: کا بھی عقیدہ اسکافیہ ہی کے مثل ہے۔

(۴۳) **مزداریہ:** یہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ اور کذب پر قادر مانتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان قرآن کے مثل لانے پر قادر ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت میں اس سے عمدہ لاسکتا ہے۔

(۴۴) **ہشامیہ:** یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حلال و حرام کا ذکر نہیں ہے۔

(۴۵) **صالحیہ:** یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ ”حی“ نہ ہو۔ مذکورہ چیزوں پر قدرت کی نفی سے صراحۃً ”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور ”هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ“ کا انکار اور نصوص کی مزاحمت لازم آتی ہے لہذا یہ قطعاً اور یقیناً کفر ہے جیسا کہ شفاء شریف ص ۱۲، کی عبارت میں گزرا، اور ”نبراس“ ص ۳۳۸ پر بھی مذکور ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر ماننا اور انسان کو قرآن کے مثل لانے پر قادر ماننا قطعاً کفر ہے اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے اور کسی بھی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ

کی طرف کرنا کفر ہے جیسا کی المعتقد کے ص ۱۶۵، پر مذکور ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے وہ سبوح قدوس ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فان لم تفعلوا ولن تفعلوا“ (پس اگر نہ لاسکو اور تم ہرگز نہ لاسکو گے) انسا ن کو قرآن کے مثل لانے پر قادر ماننے سے اس آیت کریمہ کا صراحتہ انکار ہے اور قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی قطعی کفر ہے۔ اسی طرح قرآن میں حلال و حرام کے ذکر کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے لیے ”حی“ نہ ہونے کا امکان دونوں قطعی کفر ہیں اس لیے کہ اس میں واضح طور پر قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔

(۴۶) **حابطیہ:** یہ عالم کے لیے دو خدا مانتے ہیں، لہذا یہ کافر و مشرک ہوئے جیسا کہ شفاء شریف کی نمبر (۱) کی عبارت میں گزرا۔

(۴۷) **حدبیہ:** انکا عقیدہ بھی ”حابطیہ“ کے مثل ہے اور تناسخ ارواح کے بھی قائل ہیں لہذا یہ بھی کافر و مشرک ہوئے جیسا کہ شفاء شریف نمبر (۳) کی عبارت میں گزرا۔

(۴۸) **معمریہ:** کا عقیدہ یہ کہ اللہ نے اجسام کے علاوہ کچھ نہیں پیدا کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی ذات کا علم نہیں۔ یہ فرقہ اپنے کفری عقائد کی وجہ سے قطعی کافر ہے اس لئے کہ ان کے عقیدہ میں ”هو خالق کل شی فاعبدوہ“ (وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اس کو پوجو) کا صراحتہ انکار ہے اور اللہ کے علیم ہونے کا انکار ہے اور یہ قطعاً کفر ہے جیسا کہ کتب عقائد میں مذکور ہے۔

(۴۹) **ثمامیہ:** کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود، نصاریٰ، مجوس، اور زنادقہ یہ سب بہائم کی طرح آخرت میں مٹی ہو جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، یہ عقیدہ قطعاً یقیناً کفر ہے کیوں کہ اس میں متعدد آیتوں کا صریح انکار ہے۔

(۵۰) **کعبیہ:** یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے اور نہ غیر کو (اس کے دیکھنے کا معنی جاننا ہے) یہ عقیدہ قطعاً کفر ہے اس لئے کہ اس میں متعدد آیتوں کا صراحتہ انکار ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے علیم وخبیر اور

سمیع و بصیر ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ ”المعتقد المنتقد“ ص ۱۶۵ پر مذکور ہے۔

(۵۱) **جبا ئیہ:** یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ مکلف پر لطف فرمائے اور جو چیز اس کے حق میں اصلح ہو اس کی رعایت کرے۔ یہ قول یقیناً اور قطعاً کفر ہے اس لئے کہ اللہ پر کسی چیز کے واجب ہونے کا عقیدہ صریح کفر ہے جیسا کہ ”المعتقد المنتقد“ ص (۱۹۱) اور (۳۸۵) پر مذکور ہے۔

خوارج میں سے (۵۲) فرقہ حکمیہ۔ یہ فرقہ حضرت عثمان اور اکثر صحابہ کو کافر کہتا ہے لہذا یہ بھی کافر و مرتد ہے اس لیے کہ اس عقیدہ سے قرآن کی متعدد نصوص کی مزاحمت ہو رہی ہے اور ان کا انکار ہو رہا ہے اور جو کتاب کی کسی نص کی مزاحمت کرے وہ قطعی کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۱۲ کی عبارت میں گزرا۔

(۵۳) **ازار قہ:** یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نبی مبعوث کرے جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ وہ نبوت کے بعد کفر کرے گا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعاً کافر ہے اس لیے کہ کسی نئے نبی کا امکان ماننا قطعاً کفر ہے جیسا کہ ”المعتقد المنتقد“ ص ۳۴۴ پر مذکور ہے اور کسی نبی کی طرف کفر کی نسبت بھی قطعاً کفر ہے۔

(۵۴) **نجدات:** یہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، اس عقیدہ سے متعدد آیتوں کا صراحۃً انکار ہو رہا ہے مثلاً (۱) ”لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر“ پارہ ۲، رکوع ۱۔

(۲) محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم

الخ پارہ ۲۶، رکوع ۱

(۳) رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشى ربہ پارہ ۳۰، رکوع ۲۳

(۴) والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین

أَوْ وَاَنْصُرُوا اولئک هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق کریم الذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاولئک منکم واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم پارہ ۱۰ رکوع ۶۔

الملل النحل میں علامہ شہرستانی قدس سرہ نے ان کے علاوہ متعدد آیتوں کا ذکر کیا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت و عظمت کی روشن دلیلیں ہیں۔ اور صحابہ کرام کو کافر کہنے میں امت کی تذلیل بھی ہے اور امت کی تذلیل و تکفیر کرنا قطعی کفر ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۲۴؛ کی عبارت میں گزرا۔

(۵۵) **اباضیہ**: اس فرقہ کے نزدیک حضرت علی اور اکثر صحابہ کافر ہیں اس لئے یہ بھی کافر و مرتد ہے۔

(۵۶) **یزیدیہ**: یہ اباضیہ کے فرقوں میں سے ہے یہ کہتا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ایک رسول عجم سے مبعوث فرمائے گا اور آسمان میں ایک کتاب لکھی جائے گی اور پوری کتاب ایک بار میں اس رسول پر اترے گی جس سے شریعت محمدی منسوخ ہو جائے گی اور اس پیغمبر کا دین ان صابیوں کا دین ہوگا جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس فرقہ کا کفر بالکل ظاہر و باہر ہے اس لیے یہ فرقہ کافر و مرتد ہے۔

(۵۷) **عجارۃ**: یہ فرقہ مذہب میں نجدات کا ہمنوا ہے لہذا تکفیر صحابہ کی وجہ سے یہ کافر و مرتد ہوا اس کے درج ذیل متعدد فرقے بھی کافر ہیں۔

(۵۸) **میمونیہ**: یہ فرقہ حقیقی پوتیوں، نواسیوں، اور حقیقی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو نکاح میں لانا جائز بتاتا ہے اس لئے یہ کافر و مرتد ہے کیوں یہ محرمات میں سے ہیں ان سے نکاح کو جائز بتانا یقیناً کفر ہے۔

(۵۹) **حمزیہ**: یہ فرقہ تمام باتوں میں میمونہ سے اتفاق کرتا ہے لہذا یہ بھی

کافر و مرتد ہے۔

(۶۰) **شعیبیہ**: یہ فرقہ مسئلہ قدر کے علاوہ تمام باتوں میں میمونہ کے موافق ہے اس لیے یہ بھی کافر و مرتد ہے۔

(۶۱) **حازمیہ**: اس کے عقائد شعیبیہ کے موافق ہیں لہذا یہ کافر و مرتد ہے۔

(۶۲) **اطرافیہ**: یہ حمزہ کے مذہب پر ہے لہذا یہ بھی کافر و مرتد ہے۔

(۶۳) **معلومیہ** اور (۶۴) **مجهولیہ**: ان دونوں کے عقائد حازمیہ ہی کی طرح ہیں لہذا یہ دونوں بھی کافر و مرتد ہیں۔

(۶۵) **صلتیہ**: یہ عقائد میں عبادہ کی طرح ہیں لہذا یہ بھی کافر و مرتد ہیں۔

عبادہ کے دسویں فرقہ ثعالبہ کے چاروں فرقوں میں سے۔

(۶۶) **اخنسیہ** ہے، اس کے نزدیک مسلمان عورت کا نکاح اس کے ہم قوم

مشرک کے ساتھ جائز ہے لہذا حرام کو حلال جاننے کی وجہ سے قطعی کافر ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۱۷، کی عبارت میں گزرا۔ خوارج ہی میں سے ذیل کے فرقے بھی ہیں۔

(۶۷) **کنزیہ**: یہ فرقہ زکاۃ کا منکر ہے لہذا قطعی کافر ہے جیسا کہ شفاء شریف

نمبر ۱۷، کی عبارت میں گزرا۔

(۶۸) **شمراخیہ**: اس فرقے کے نزدیک ماں باپ کا قتل حلال ہے لہذا

حرام کو حلال جاننے کی وجہ سے کافر و مرتد ہے۔

(۶۹) **بدعیہ**: اس فرقہ کے نزدیک نماز صرف دو رکعت فجر میں، اور دو رکعت

رات میں پڑھنا چاہیے پانچوں وقت کی نمازوں کے فرض ہونے کا انکار کرنے کی وجہ سے قطعی کافر ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۱۷ کی عبارت میں گزرا۔

مرجیہ کے پانچ فرقے ہیں ان میں سے۔

(۷۰) **فرقہ عبیدہ** کا عقیدہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ آدمی کی صورت پر ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے ”ان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن“ یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کو صورت والا ماننے کی وجہ سے قطعی کافر ہے جیسا کہ شفاء

شریف نمبر ۲ کی عبارت میں گزرا۔

(۷۱) غسانیہ: اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے اللہ و رسول کی معرفت کا اور اجمالاً ان چیزوں کی معرفت جو شارع علیہ السلام لے آئے معرفت اجمالی سے مراد یہ ہے کہ اعتقاد رکھے کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ کعبہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں نہ ہو کسی اور جگہ ہو اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا مگر یہ یقین نہیں کہ جو محمد مدینے میں تھے وہی محمد ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور محمد ہیں اور اللہ نے سور کا گوشت حرام کیا ہے مگر یہ تحقیق نہیں کہ جس جانور کو عرف میں سور قرار دیکر حرام جانتے ہیں وہ یہی ہے یا اس کے علاوہ۔

ان مذکورہ باتوں کا قائل اور عقیدہ رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ قطعی کفر ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۲۰ کی عبارت میں گزرا۔

(۷۲) ثوبانیہ: یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اللہ کسی گنہگار کا کوئی گناہ قیامت میں معاف کر دے تو پھر اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس قسم کے گناہ سارے گنہگاروں کے معاف کر دے اور اگر کسی گنہگار کو دوزخ سے نکالے تو پھر اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس قسم کے سارے گنہگاروں کو نکالے۔ یہ اپنے کفری عقائد کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنا قطعاً کفر ہے جیسا کہ المنتقد ص (۱۹۱) اور (۳۸۵) پر مذکور ہے

(۷۳) خالصہ: یہ جبر یہ کے فرقوں میں سے ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شئی کو اس کے وقوع سے پہلے نہیں جانتا، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے داخل ہونے کے بعد دونوں فنا ہو جائیں گے۔ مذکورہ دونوں عقیدے قطعاً کفر ہیں جیسا کہ "المنتقد" ص (۱۶۵) والی عبارت میں گزرا اور جنت و دوزخ کے فنا ہونے کے عقیدے سے ان آیتوں کا انکار ہے جن میں جنت و دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے۔

(۷۴) **قدریہ:** اس فرقے نے قضا و قدر کا انکار کیا اور اس کے گمان میں اللہ نے پہلے سے کسی چیز کو مقدر نہ فرمایا اور کسی چیز کا علم اس کو پہلے سے نہ ہوا، اور اس شی کو اس کے واقع ہونے کے بعد ہی جانتا ہے جیسا کہ المعتقد ص (۱۶۷) پر مذکور ہے لہذا یہ فرقہ بھی کافر و مرتد ہے۔

(۷۵) **مشبہہ:** اللہ تعالیٰ کے لئے جسم، حرکت، انتقال اور اجسام میں حلول وغیرہ کے قائل ہیں لہذا یہ قطعی کافر ہیں جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۲، اور ۳، کی عبارت میں گزرا۔

(۷۶) **مشبہہ حشویہ:** یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کو جسم مانتا ہے اس کے لئے اعضاء و جوارح کا عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے لئے جائز ہے کہ وہ اللہ کو چھوئیں اور اس سے مصافحہ اور معانقہ کریں۔ ان کفری عقائد کی وجہ سے یہ فرقہ قطعاً کافر و مرتد ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۲، کی عبارت میں گزرا۔ اور ”المعتقد المنتقد“ (ص ۱۷۶) پر مذکور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی اور عروج کر کے اس تک پہنچنے اور اس سے بات کرنے کا مدعی ہو کافر ہے، اور اسی کتاب مذکور کے ص (۱۸۶) پر اس کو جسم ٹھہرانے والے کو کافر کہا ہے۔

(۷۷) **مشبہہ کرامیہ:** یہ بھی جسمیت اور حرکت و نزول کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حوادث پر قادر ہے جو اس کی ذات میں حلول کئے ہوئے ہیں اور جو حوادث اس کی ذات سے خارج ہیں ان پر قادر نہیں۔ جسمیت اور حرکت و حلول کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گئے کیوں کی مذکورہ عقیدہ قطعی کفر ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا۔

(۷۸) **قادیانی:** مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کیں لہذا کافر و مرتد ہو گیا اس لیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا اور انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا یقیناً قطعاً اور اجماعاً کفر

ہے جیسا کہ کتب عقائد میں مذکور ہے۔

(۷۹) **فرقہ نیچریہ:** اس فرقہ کی بنیاد سید احمد خاں بن محمد تقی نے رکھی ہے جسمیں فرشتوں، جنوں، جنت، دوزخ، نبوت اور معجزہ کا انکار کر بیٹھا اور ان چیزوں کے ثبوت میں وارد آیات قرآنیہ کی ایسی تاویل کی جس نے ان کو ان معانی سے خارج کر دیا جو دور صحابہ سے آج تک ملت اسلامیہ میں مشہور و معروف ہیں۔ اور زمانہ کی ہر چیز کو نیچر یعنی فطرت کی جانب پھیر دیا ہے لہذا یہ اور اس کے نظریات کے ماننے والے کافر و مرتد ہو گئے کیوں کہ مذکورہ چیزوں کا انکار قطعاً اور اجماعاً کفر ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر (۲۵) اور (۲۶) کی عبارت میں گزرا۔ اور ”المنتقد“ ص ۳۸۵ (فتاویٰ رضویہ ج نمبر ۱۴ ص ۱۲۳ تا ۱۲۸ اور شرح عقائد کی شرح ”نبراس“ ص ۷۳ و ۳۳۸ پر مذکور ہے۔

(۸۰) **اہل قرآن یا چکڑالوی:** یہ نماز کے مشہور طریقہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کو کفر کہتے ہیں، حدیث پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو عذاب الہی کا موجب بتاتے ہیں اور احادیث معتبرہ یا تاریخ یا تو اتر سے ثابت شدہ حکم کو لغو قرار دیتے ہیں۔ اس لئے یہ اپنے کفری عقائد کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۱۲، اور ۱۷، کی عبارت میں گزرا، اور ”المنتقد“ ص (۳۸۵) اور فتاویٰ رضویہ ج (۱۴) میں بھی مذکور ہے۔

(۸۱) **وہابیہ یا نجدیہ:** یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، اس نجدی نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں سے سوائے قرآن کے کچھ بھی قبول نہیں کیا اور اس کی تاویل اپنے مطلب کے مطابق کی۔ یہ اپنی مختلف عبارتوں کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تنقیص کرتا تھا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طارش (قاصد) کہا اور مانا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں۔ اس فرقہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کرتے ہیں لہذا یہ

سب کافر و مرتد ہیں، اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا، ان کو طارش ماننا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کرنا قطعاً کفر ہے چنانچہ شفاء شریف میں گزرا۔ اور المنتقد ص ۲۵۰، ۱۸۵، ۱۸۶، اور فتاویٰ رضویہ ج ۱۲، میں اور شرح عقائد کی شرح ”نبراس“ کے ص ۱۱۷، ۱۱۸ پر مذکور ہے۔

(۸۲) وہابیہ امثالیہ اور خواتیمیہ المعتقد میں جہاں حضرت

مصنف قدس سرہ نے نجدیوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: تو کیا حال ہے ان نجدیوں کا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی کے امکان پر بلکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے خاتم کے امکان پر مصر ہیں۔ وہیں پر اس عبارت کے بارے میں المستند المعتمد میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں ”مصنف قدس سرہ اس بدترین زمانے سے پہلے گزرے جو ان کے بعد آیا جسمیں سیلاب بلند پشتوں تک پہنچ گیا اور دجال ظاہر ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھ نظیروں کے مدعی ہوئے (جو ان کے زعم میں) حضور کے خصائص کمالیہ میں مشہور ترین خصوصیت یعنی ختم نبوت میں زمین کے نچلے طبقوں میں حصہ دار ہیں۔ تو ان میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایک اپنی زمین کا خاتم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے خاتم ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سب اپنی اپنی زمینوں کے خاتم ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب خاتموں کے خاتم ہیں، ان کا سب سے بڑا بے خرد کافر تصریح کرتا ہے، یہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل اور ان کی تمام صفات کمالیہ میں حصہ دار ہیں اور دوسرے اس کا رد کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں گنوائیں۔ (المنتقد مع المستند مترجم ص ۲۴۴) بحوالہ فتویٰ حضور مولانا عبد الرحمن سراج کی قدس سرہ، تنبیہ الجہال، قول فصیح اور تحقیقات محمدیہ۔

سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ اسی المستند میں اس فرقے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اور انہیں میں سے وہابیہ امثالیہ اور خواتیمیہ ہیں۔ اور ہم نے تم سے ان

کے اقوال اور احوال بیان کئے اور یہ لوگ پہلے ہوئے اور ظاہر ہوئے اور یہ لوگ مندر
جذیل فرقوں میں بٹ گئے۔

(۸۱) **امیریہ**: امیر حسن اور امیر احمد کہ دونوں سہسوانی ہیں ان کی طرف

نسبت ہے۔

(۸۲) **نذیریہ**: جو نذیر حسین دہلوی کی طرف منسوب ہے (۸۵) قاسمیہ کہ

قاسم نانوتوی کی طرف منسوب ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی
کے امکان کا قائل ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا منکر
ہوا، اور ایسا شخص یقیناً اور قطعاً کافر ہے اس لئے کہ تتمہ اور اشباہ وغیرہ کتابوں میں فرمایا
اگر کوئی شخص یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں اس
لئے کہ یہ امر ضروریات دین میں سے ہے۔

وہابیوں کے تمام فرقوں کے بارے میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے
ہیں ”مختصر یہ کہ دجال آپس میں اسی طرح بٹے بعض نے بعض کو کافر کہا اور سب سات
خواتم پر ایمان لانے میں مشترک ہیں یہی ان کی خو ہے، اور یہ لوگ اللہ و رسول سے بھا
گئے“ (المنتقد مع المستند مترجم ص ۲۴۵) یہ سب اپنے گڑھے ہوئے خواتم
کو خچروں اور گدھوں کی جنس سے بتاتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علا
وہ کسی کو خاتم ماننا اور نبوت کو خچروں اور گدھوں کی جنس سے ٹھہرانا نشان نبوت کی توہین
ہے، لہذا قاضی عیاض وغیرہ علما قدس سرہم نے ایسوں کے کفر کی تصریح کی ہے،
لہذا وہابیہ کے تمام فرقے کافر و مرتد ہیں۔

(۸۶) **وہابیہ کذابیہ**: یہ رشید احمد گنگوہی کے پیرو ہیں اس نے تو پہلے بارگا

ہمدیہ پر اپنے شیخ طاغہ اسماعیل دہلوی علیہ ما علیہ کی پیروی میں امکان کذب کا بہتان
باندھا اور پھر اللہ تعالیٰ کو کاذب بالفعل مانا (معاذ اللہ) اس لئے یہ قطعاً اور یقیناً کافر
و مرتد ہیں جیسا کہ المعتقد وغیرہ میں گزرا۔

(۸۷) **وہابیہ شیطانیہ:** اس فرقے نے ابلیس کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وسیع تر بتا کر شان رسالت میں گستاخی کی۔ اور بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے والا یقیناً قطعاً اور اجماعاً کافر و مرتد ہو جاتا ہے چنانچہ عام کتب عقائد میں مذکور ہے۔

(۸۸) **جھوٹے صوفیوں کا فرقہ:** یہ اتحاد و حلول کے قائل ہیں اور عقل و ہوش کے باقی رہتے ہوئے عرفا کے ذمے سے شرعی احکام کے ساقط ہونے کے قائل ہیں۔ اتحاد و حلول اور مذکورہ صورت میں شرعی احکام کے ساقط ہونے کا عقیدہ یقیناً، قطعاً اور اجماعاً کفر ہے جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۱۹، کی عبارت میں گزرا۔ اور ”نبراس“ ص (۳۴۶) اور فتاویٰ رضویہ جلد (۱۴) میں مذکور ہے۔

(۸۹) **فرقہ نیازی:** یہ فرقہ خانہ کعبہ کے بیت اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے اور نماز کا اپنے اوپر فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، اور یہ دونوں عقیدے قطعی کفر ہیں جیسا کہ شفاء شریف نمبر ۲۰، کی عبارت میں گزرا لہذا یہ فرقہ کافر و مرتد ہے۔

(۹۰) **رافضیہ:** سیدنا علیؑ حضرت قدس سرہ گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اور انھیں میں رافضی ہیں جو ہمارے ملک میں اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں، بیشک پرانے روافض میں بہت سے ضروریات دین میں چند اشیاء کا کھلم کھلا انکار کرتے۔ جب علمائے اہل سنت نے ان پر بڑی مصیبت قائم کی، اور ان رافضیوں کے بچ کے لوگ آئے جیسے طوسی اور حلی اور ان کے ہم رتبہ، تو انھوں نے تغیر و تبدل کیا اور انکار کیا اور باتوں کو پھیرا، اور خود کو چھپایا، اور اگلوں کی باتوں سے تنزل کیا تو نام اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے پھر اب جب کہ انکا زمانہ دراز ہوا، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ گئے، اور ان کے مجتہدین اور جاہلوں نے اور عورتوں نے قرآن عزیز کے ناقص ہونے کی تصریح کی اور کھل کر یہ کہا کہ صحابہ نے قرآن میں سے

کچھ آیات اور سورتیں حذف کر دیں اور صاف صاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور ائمہ اطہار کو انبیاء سابقین سے افضل بتایا، صلوات اللہ تعالیٰ علیہم“ اور دو کفر ایسے ہیں کہ ہرگز ان میں سے کسی کو اس زمانے میں خالی نہ پاؤ گے“

موجودہ رافضیوں میں مختلف گروہ اور فرقے ہیں مثلاً (۹۱) بوہریہ (۹۲) آغا خانسی (۹۳) خوجہ، اور (۹۴) بابی یہ، ان فرقوں کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی، حدوث الفتن سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ بوہرہ اور آغا خانہ، اسماعیلہ کی شاخیں ہیں اور شارح بخاری علیہ الرحمۃ نے مقالات شارح بخاری میں ان فرقوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ اپنے عقائد کو اتنا خفیہ رکھتے ہیں کہ باوجود کوشش کے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن سیدنا علیؑ حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد“اور دو کفر ایسے ہیں کہ ہرگز ان میں سے کسی کو اس زمانے میں خالی نہ پاؤ گے“ سے اگر یہ مراد ہے کہ جتنے گروہ ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے جب تو ان فرقوں کے کافر و مرتد ہونے بھی میں شبہ نہیں۔

مذکورہ فرقوں کی مجموعی تعداد چورانوے ۹۴ ہے اور حدیث شریف میں جہنمی فرقوں کی تعداد بہتر ۷۲ بیان کی گئی ہے لہذا دونوں تعداد میں مطابقت نہیں ہے یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے لہذا ہمارے اسلاف نے جو جواب دیا ہے اس کو مختصر یہاں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے مقدمہ میں قدرے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے مذکورہ اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ فرقوں سے مراد اصولی فرقے ہیں اور اصولی فرقے ابھی بہتر سے کم ہوئے ہیں لیکن یہ تعداد قیامت تک ضرور پوری ہوگی۔

دوسرا جواب وہ ہے جو حضرت امام فخر الدین رازی اور حضرت شیخ محقق دہلوی علیہما الرحمۃ والرضوان نے دیا ہے کہ امت کے تہتر ۷۳؛ فرقے ہونگے اس سے کم نہیں ہونگے زیادہ ہو سکتے ہیں اور زیادہ ہونے کی صورت میں حدیث شریف پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

مصنف کی دیگر تصانیف

{ صلات الافعال } عربی زبان میں جتنے حروف صلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

{ خاصیات الابواب } اس کتاب میں ابواب کی خاصیات کو نئے انداز میں سمجھایا گیا ہے، اکثر مثالیں قرآن و حدیث اور کلام شعرا سے پیش کی گئی ہیں۔

{ مُعَلِّمُ التَّوَكُّبِ } اس کتاب میں مفرد، مرکب، جملہ اور اس کے تمام قسموں اور صفتوں کی ترکیب کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

{ مدار نجات } اس کتاب میں ایمان و کفر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا فر کیسے ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اس پر بحث کی گئی ہے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت خان قدس سرہ نے اسمعیل دہلوی کی تکفیر سے کف لسان کیوں فرمایا۔

{ تہذیب الانشاء اول / دوم / سوم } ان تینوں حصوں میں جدید الفاظ و مصطلحات کثرت سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے والوں کو اخبار و رسائل کی زبان سمجھنے کے لیے لغت کی چنداں ضرورت نہیں پیش آئے گی اور عربی زبان میں بولنے اور لکھنے کی صلاحیت بہت جلد پیدا ہو جائے گی۔

{ زاد آخرت } اس کتاب میں مرض سے لے کر موت، نماز جنازہ، ایصال ثواب اور تعزیت تک کا بیان ہے، خاص طور پر میت کو جن باتوں سے فائدہ پہنچتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے یا سوال نکرین سے محفوظ رہتی ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔

{ سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم } اس کتاب میں سرور کائنات کی مختصر

سیرت عربی زبان میں بیان کی گئی ہے، ہر عنوان کے تحت عربی میں سوالات کیے گئے ہیں، جن کے جوابات بھی عربی میں مطلوب ہیں، تاکہ طلبہ کو عربی بولنے کی مشق بھی ہو اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ذہن نشین رہے۔

{ سوانح مخدوم سریا } جس میں سید حافظ محمد تقی علیہ الرحمہ والرضوان کے حالات زندگی پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔

{ بدایونی تحقیق کا علمی جائزہ } ڈاکٹر اسید الحق ازہری بدایونی نے بہت سی احادیث کریمہ کو موضوع قرار دیا تھا ان کو حدیث ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

{ غیر مقلدیت ایک نیا مذہب } اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ غیر مقلدیت ایک نیا مذہب ہے۔

{ تاجدارِ مسولی قدس سرہ } سرکارِ مسولی حضور سید میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مختصر سوانح حیات ہے۔

وقت کی اہم ترین ضرورت الجامعۃ البرکاتیہ

اس جامعہ کی تاسیس کا مقصد یہ ہے کہ علماء فضلہ کو عربی اور انگریزی زبان و ادب کی ایسی تعلیم دی جائے کہ ان کو بلا تکلف عربی اور انگریزی لکھنا اور بولنا آجائے تاکہ دنیا کے کسی ملک میں اسلام اور سنیت کی تبلیغ آسانی کی جاسکے۔
الحمد للہ تعلیم شروع ہو چکی ہے اور تعلیم حاصل کرنے والے دونوں زبانوں میں لکھتے اور بولتے ہیں۔ چند برسوں سے دوسرے شعبے بھی کھول دیئے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے۔

دابطہ کاپتنہ ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب

ناظم اعلیٰ الجامعۃ البرکاتیہ برکات نگر پوسٹ گھوسی ضلع متو، (یوپی) موبائل نمبر: 09935346465

مصنّف کی دیگر تصانیف

﴿صلوات الافعال﴾ عربی زبان میں جتنے حروف صلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

﴿خاصیات الابواب﴾ اس کتاب میں ابواب کی خاصیات کو نئے انداز میں سمجھایا گیا ہے، اکثر مثالیں قرآن و حدیث اور کلام شعرا سے پیش کی گئی ہیں۔

﴿معلم الترتیب﴾ اس کتاب میں مفرد، مرکب، جملہ اور اس کے تمام قسموں اور صفتوں کی ترکیب کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

﴿مدارجات﴾ اس کتاب میں ایمان و کفر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کافر کیسے ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اس پر بحث کی گئی ہے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت خان قدس سرہ نے اسمعیل دہلوی کی تکفیر سے کف لسان کیوں فرمایا۔

﴿تہذیب الانشاء اول ردوم رسوم﴾ ان تینوں حصوں میں جدید الفاظ و مصطلحات کثرت سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے والوں کو اخبار و رسائل کی زبان سمجھنے کے لیے لغت کی چنداں ضرورت نہیں پیش آئے گی اور عربی زبان میں بولنے اور لکھنے کی صلاحیت بہت جلد پیدا ہو جائے گی۔

﴿زاد آخرت﴾ اس کتاب میں مرض سے لے کر موت، نماز جنازہ، ایصال ثواب اور تعزیت تک کا بیان ہے، خاص طور پر میت کو جن باتوں سے فائدہ پہنچتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے یا سوال نکیرین سے محفوظ رہتی ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔

﴿سیرۃ الرسول ﷺ﴾ اس کتاب میں سرور کائنات کی مختصر سیرت عربی زبان میں بیان کی گئی ہے، ہر عنوان کے تحت عربی میں سوالات کیے گئے ہیں، جن کے جوابات بھی عربی میں مطلوب ہیں، تاکہ طلبہ کو عربی بولنے کی مشق بھی ہو اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی سیرت بھی ذہن نشین رہے۔

﴿سوانح مخدوم سریا﴾ جس میں سید حافظ محمد تقی علیہ الرحمہ والرضوان کے حالات زندگی پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔

﴿بدایونی تحقیق کا علمی جائزہ﴾ ڈاکٹر اسید الحق ازہری بدایونی نے بہت سی احادیث کریمہ کو موضوع قرار دیا تھا ان کو حدیث ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

﴿بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں﴾ ڈاکٹر اسید الحق ازہری بدایونی نے ان فرقوں کے لیے جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ جہنم سے دیر سویر نکال دئے جائیں گے، لہذا اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

AL-JAMIATUL BARKAATIYA

Post Ghosi, Distt. Mau, (U.P.)